

近溪羅先生一貫編

近溪先生一貫編序

一貫者孔曾授受之微言也
是卽所謂一日克已復禮而
天下歸仁者也又卽所謂良
知良能而達之天下者也是
故惟顏請

自唯之而孟

私淑之其穎悟如子貢且不
得而聞焉後世儒者或獨契
於絕學之後或推明於繼續
之餘綜之莫有如我

高皇帝揭六諭以作君師而吾
師羅子憲章之直指孝弟慈

爲生民命脉者也吾師羅子
之言曰天命不已者生而又
生也生而又生者父母而已
身已身而子子而又孫以至
會而且玄也故父母兄弟子
孫者爲天命顯其皮膚天命

生生不已者爲孝弟慈通其
骨髓直而豎之便成上下古
今橫而亘之便作家國天下
又曰

高皇帝六諭天人精髓盡數捧
在目前學問樞機頃刻轉回

掌上故愚嘗爲之說曰

高皇帝其大智也與中庸之道
行矣吾師其仁者與中庸之
道明矣道固若是愚不得而
掩也是故吾師之學易而知
險簡而知阻約而微而彰

罕譬而喻其言也。雖而有章
淡而不厭，縈靜精微而疏通。
知遠溫柔敦厚而廣博易良。
恭儉莊敬而畏命執法兼六
經之致焉。知德者希，孰識其
貴哉。南康熊子儉少奉父兄

之命遊吾師之門吾師旣歿
而熊子之學始有得也喟然
嘆曰吾師以孝弟慈盡人物
之性其卽孔子一貫之旨乎
性一而已一何在一之於孝
弟慈也儒先皆謂一不可說

以予觀之安在其不可說也
孔子引其端而吾師竟其說
矣後聖復起不易吾師之言
矣於是以四書五經爲綱以
羅子會語爲目類輯成書命
之曰一貫編又曰吾師會語

不獨貫天下之道而孔子隨
義立名言天下之至賾而不
可紀者亦於是乎貫之又曰
儉不自量力欲使四方學者
皆得見吾師之全書而後已
是編也儉節衣食以充梓費

雖貧不悔能于青袍而徒步
其言訥訥不出口探其中浩
乎淵乎未可以耳目聞見窮
也其尚綱之心歟予愧不若
以著文也雖然予亦有所不
得已也是爲序

萬曆戊戌季春旣望日嶺南楊
起元拜書

楊序六

近溪羅先生一貫編序

或問僊曰子編子羅子語言
以一貫名編何也曰天地爲
物不二萬物一體夫道一而
已矣此個大道原來無名無
象造化顯靈生我伏羲畫此

一畫名象始立帝堯悟來此
個一畫圓則爲○直則爲┐
○┐相貫命而曰中舜禹加
以惟一湯尹有之一德幸周
命維新誕生文王周公純一
不已彖曰乾元繼日思兼象

以乾乾父子商訂作部易辭
及天縱夫子好信古道五十
學易三絕韋編夢親文周始
知天命遂倡言曰大哉乾元
乾道變化同歸殊途一致百
慮當時在門諸徒惟顏子可

熊虎集
以當此及來問仁告之以復
中行獨復獨則一矣惜乎拳
拳一善未見其止予貢諸人
且然且非故回之死也曰天
喪予又幸斯文未喪晚得曾
子年方弱冠心志弘毅呼曰

吾道一以貫之會卽曰唯忠
恕而已與夫子忠恕違道不
遠之語毫無差異又得乃孫
子思早聞祖父心之精神謂
聖之訓又領會子之教述來
名書而曰中庸解曰喜怒哀

樂之未發謂之中及君子慎
獨等語則一貫之旨譜爲家
學矣又幸孟子去孔子未遠
受業子思之門人力量剛大
英氣命世將會子守約體段
極意透悟姑舍諸賢推開百

聖揀出孔子而願學焉曰我
善養浩然之氣塞於天地之
間盡心知性天壽不二此一
貫之旨大發明而無遺也厥
後人執其見家立其言非無
超達儒先專志聖道然於一

貫未透汝我爭駁遂致冥蝕
二千餘年恭惟

聖祖龍興大明建號尊信孔子
無如我

朝盱江篤生

先師羅子十五志學好古敏

求廢忘寢食竭盡心思登第
之後猶拜師弟子授以易傳
讀書從姑山房數十餘年始
透一貫之旨大意曰一者一
乎其貫者也貫者貫乎其一
者也非一無以爲貫非貫無

以見一一而貫無不貫矣貫
而一無不一矣設爲冰水之
喻借爲鑛金之譬口口聲聲
可憐孔孟呼醒世人仁者人
也形色天性易簡得天下之
理知能要大人之極只因透

此一體貫天貫地貫人貫物
貫古貫今毫髮不間須臾不
離故富貴而貌權勢貧賤而
甘蔬水夷狄而感泣葬噫死
生而從容寢簀逢人好問好
察樂與善誘無非一以貫之

也其視言微者曰仁而不貫
人言顯者曰形色而不貫天
性言高者易簡妙於造化而
不貫愚蠢言卑者知能良於
孩提而不貫聖神愈寂愈動
愈執愈錯不大相徑庭也哉

儼嘗謂易曰顯諸仁藏諸用
明明一貫之註若曰外邊顯
的裏邊的仁裏邊藏的外邊
的用一陰一陽之謂道陰陽
不測之謂神一闔一闢謂之
變利用出入民咸用之謂之

神無精無粗無體無用以一
而神一以貫之也故先正謂
易有太極易作一讀厥旨深
哉儋辛卯冬刻孝經傳義乙
未之秋八月朔禮拜

天地神祇復謁

先師祠請教諸友收集全書
乃孫懷智等盡發師舊篋親
筆僨見居官清淡待人艱苦
遺訓子姓善言於殘篇片紙
之間令人泣下歸忘寒忘暑
繼日繼夜刪其重複揭其要

領編爲一貫壽之梨棗首以
易次以書詩禮樂春秋畧節
及四書總旨語孟學庸心性
上下等集終以別言其中次
第皆非潦率精義顯旨悟者
得之惟首以學易來歷見羅

子窮理盡性以至於命終以
別言見羅子理窮性盡而命
至矣寧非一以貫之孔子之
後一人哉儼非過爲師譽敢
謂有知只見學有真脉道貴
早聞議論橫生空負賢聖乞

後之君子動惻隱云

萬曆戊戌白鹿洞門人熊儋序

一貫編目錄

羅子一貫說

像贊一履歷

易書詩禮春秋附

四書總

論語上下

大學

中庸

孟子上下

心性上下

凡例

一是編羅子平日各會語及家藏債皆搜載第有
親筆遺文散之四方同志不能遍收乞念先師
言言金玉付之債再加心性中卷是祈
一是編起工萬曆乙未告成戊戌其次第有根源
其收集少遺佚

一易照卦繫編次兼以五經四書蓋五經四書皆
易也未以邵子天根月窟附之 羅子嘗曰這

詩邵老微言克復要旨也悟者得之

一書詩禮春秋附見易爲五經之原各與易通

一四書總首以知止知天末以知止知天見乾知
太始以大終也章次皆仍孔孟要緊工夫幸究
心焉

一學庸雖歸各本而中各各相通

一心性上下俱有深旨中隨事隨人皆心性吐露
善學者體之

一是編乃萬古斯文所係直接孔子之傳同志者

幸小心焉

一是編內有重意不復刪出見言言相通總爲一貫

一是編乃入孝出弟之書非徇名也若曰徇名作易者知盜自有天鑒在

一債從

羅子於豫章胡鳳坡祠中乃因崇仁熊繼臯氏二三日午聽其言觀其動容真有無言不說無行不與之意

一是編名一貫乃爲人全書自
天子以至庶人皆用的

凡例尾

一貫說

羅子曰。孔子曰。仁者人也。夫仁。天地之生德也。天地之大德曰生。生生而無盡曰仁。而人則天地之心也。夫天地亦大矣。然天地之大大於生。而大德之生生於心。生生之心。心於人也。故知人之所以爲人。則知人之所以爲天。知人之所以爲天。則知人之所以爲大矣。聖門之求仁也。曰一以貫之。一也者。兼天地萬物而我。其渾融合德者也。貫也者。通天地萬物而我。其運化同流者也。非一之爲體焉。則天地萬物斯殊。

矣。奚自而貫之能也。非貫之爲用焉。則天地萬物斯間矣。奚自而一之能也。非生生之仁之爲心焉。則天地萬物之體之用斯窮矣。奚自而一之能貫。又奚自而貫之能一也。是聖門求仁之宗也。吾人宗聖人之仁以仁其身。而仁天下於萬世也。固所以貫而運化之一而渾融之者也。然非作而致其情也。天地萬物也。我也。莫非生也。莫非生則莫非仁也。夫知天地萬物之以生而仁乎我也。則我之生於其生。仁於其仁也。斯不容已矣。夫我生於其生。以生仁於其仁。以仁

也。既不容已矣。則生我之生。以生天地萬物。仁我之仁。以仁天地萬物也。又惡能以自己也哉。夫我能合天地萬物之生。以爲生。盡天地萬物之仁。以爲仁也。斯其生也不息。而其仁也無疆矣。夫不息而大生。乾之所以知大始而稱父也。無疆而廣生。坤之所以作成物而稱母也。

此繫羅子平時論一貫之旨。根源於乾坤總之以仁。孟子曰一者何也。曰仁也。儗偁之編首見易學一貫之宗。

孔子忠恕一貫語

忠恕違道不遠施諸已而不願亦勿施於人君子之道四丘未能一焉

宋慈谿楊子曰某自弱冠左右讀孔子一貫之語堯舜執中之誨嘗疑先聖啓告之未爲詳明及微覺後始知前聖之言及此已詳矣復加則非矣

傳疑傳訪道海內遇長者云某於某處見曾子傳昔夫子與及門論忠恕曾子沉思夫子見曾子沉思卽呼曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯及夫子出衆問何謂一以貫之曾子曰夫子之道卽適所論忠恕而已矣此說源委更顯明

續是編乃先大夫祥素心理學嘉靖壬戌會羅子

於金臺歸謂同志曰羅子之學隨接孔子命僎師
之未獲後羅子遊黃龍岩白鹿洞命僎追之未獲
幸萬曆乙酉得拜羅子於豫章日夜探悟少得其
槩益信先大夫可謂知言故編一貫編以告同志

一貫說尾

近溪先生像贊

近溪先生像

長松館藏板

學本義皇

何思何慮

老安少懷

入孝出弟

肫肫其仁

德配天地

孔孟之後

斯文在是

羅近溪先生履歷畧

先生諱汝芳字惟德號近溪南城泗石溪人也生甚
穎異太夫人授孝經論語十五出從張洵水先生
有聖賢之志二十二入郡學至豫章拜顏山農先
生悟仁體二十九應鄉薦明年中會試大會靈濟
宮聞前峯公病不廷對歸養讀書從姑山房仍
拜原受業弟子胡宗正先生學易卽悟格物之說
三十七以太夫人命北上至維揚會同志不果集
友於從姑數年三十九撫臺夏夢山具路費促之

廷對承內閣徐存齋又定會於靈濟宮六月授太湖令多善政取主刑部事四十七審宜同獄出沈青霞諸冤過舉問道泰山丈人學益進遂歸省四十九出守寧國教以六諭遠通向風會前峯公變士民追送從姑山房五十二聞山農先生以剛直取罪鬻田求救五十六居甯太夫人喪畢遍訪同志五十八當道引哀 詔起補東昌治比寧國尤著未幾遷滇憲副脩廢舉墜服葬人轉大叅致政論學六十五入廣訪同志七十問心武夷先生門

人集會語乙酉大會江省七十三遊白下門人集
會續錄七十四九月二日終正寢先期中秋晚李
同野坐德水館見大星隕泣曰羅子終矣

行畧尾

近溪羅先生一貫編

門人熊 賓孺夫編

後學錢啓忠沃心重訂

房經

或問易乃千聖宗旨。夫子屢屢言之。若於乾坤神理。人物性情。古今編謨。一一脗合。果何從悟入。羅子曰。某原日亦未便曉得去。宗那個聖人。亦未便曉得去。理會聖人身上宗旨工夫。其初只是日夜想做個好人。而科名宦業皆不足了。平生想得無柰。

却把近思錄性理大全所說工夫信受奉行也。到
忘食寢忘死。生地位。又病得無柰。却看見傳習錄
說諸儒工夫未是。始去尋求象山慈湖等書。然於
三先生所爲工夫。每有窒碍。病雖小愈。終沉滯不
安。時年已弱冠。先君極爲憂苦。幸自幼蒙父母憐
愛過甚。而自心於父母及弟妹。亦互相愛恃。真比
世人十分切至。因此自讀論孟孝弟之言。則必感
動。或長。要涕淚。以先只把當做尋常人情。不爲緊
要。不想後來諸家之書。做得着累喫苦。又在省

逢着大會。與聞同志師友發揮。却翻然悟得。只此就是做好人的路徑。柰何不把當數。却去東奔西走。而幾至亡身也哉。從此回頭。將論語再來細讀。真覺字字句句。重於至寶。又看孟子工夫。又看大學中庸。更無一字一句。不相照映。由是却想孔孟極口稱頌堯舜。而說其道孝弟而已矣。豈非也是學得沒柰何。然後遇此機竅。故曰我非生而知之者。好古敏以求之者也。又曰規矩方員之至也。聖人人倫之至也。其時孔孟一段精神。似覺渾融在

中一切宗旨。一切工夫。橫穿直貫。處處自相湊合。但有易經一書。却又貫串不來。時又天幸。楚中一友。

胡宗正先生

來從某改舉業。他談易經。與諸家甚是

不同。後因科舉辭別。及在京得第。殊悔。當面錯過。皇皇無策。乃告病歸。侍老親。因遣人請至山中。細叩問。始言渠得異傳。不敢輕授。某復以師事之。閉戶三月。亦幾亡生。方蒙見許。反而求之。又不外前時孝弟之良寃。極本源而已。從此一切經書。皆必會歸孔孟。孔孟之言。皆必歸孝弟。以之而學。學

果不厭。以之而教。教果不倦。以之而仁。仁果萬物一體而萬世一心也。已。竊觀今時同志極是衆多。但每談心性者。便不肯小心看書。間一二肯讀者。又泛觀博覽。於子史諸家。便着精神。於論語孟子。反枯淡冷落。叩之。則曰。此個章句。我已久曉了。何待今日贅贅耶。噫。五穀之味。固難比海錯珍羞。而要延軀命。則舍此不能。偶因吾子之問。而敬陳之。亦思軀命是人之所同受用。此味穀食亦未必不是人之所共食也。至若謂悟千聖宗旨與否。則非

某之所敢知也已

子羅子曰。易者。聖聖傳心之典。而天人性命之宗也。是故塞乎兩間。徹乎萬世。夫孰非一氣之妙運乎。則乾始之。而坤成之。形象之森列。是天地人之所。以爲命而流行不息者也。兩間之塞。萬世之徹。夫孰非妙運以一氣乎。則乾實統乎坤。坤總歸乎乾。變見之渾融。是天地人之所以爲性。而發育無疆者也。然命以流行於兩間萬世也。生生而自不容於或已焉。孰不已之也。性以發育於兩間萬世也。

化化而自不容於或遺焉。孰不遺之也。是則乾之
大始剛健中正。純粹至精。不遺於兩間而超乎兩
間之外。不已於萬世而出乎萬古之先。浩浩其天
了無聲臭。伏羲畫之一以專其統。文王象之元以
大其生。然皆不若夫子之名之。惟以乾知太始而
獨得乎天地人之所以爲心者也。夫始曰太始。是
至虛而未見乎氣。至神而獨妙其靈。徹天徹地。貫
古貫今。要皆一知以顯發而明通之者也。夫惟其
顯發也。而心之外無性矣。夫惟其明通也。而心之

外無命矣。故曰復其見天地之心乎。又曰復以自知也。夫天地之心也。非復固莫之可見。然天地之心之見也。非復亦奚能以自知也耶。蓋純坤之初。動微陽。是正乾之太始。而天地之真心也。亦太始之知。而天心之神發也。惟聖人迎其機而默識之。是能以虛靈之獨覺。妙契太始之精微。純亦不已。而命天命也。生化無方。而性天性也。終焉神明不測。而心固天心。人亦天人矣。

問自強不息。乃是乾乾。此乾乾可是常知覺否。羅子

曰。不止常知覺。曰。可是常力行否。曰。不止常力行。
曰。可是知覺力行常並進否。曰。不止常並進。曰。何
如乃可。曰。是要乾乾。曰。知行常進。非乾乾如何。曰。
未有乾乾而不知行。却有知行。而非乾乾者。曰。此
處如何分別。曰。子之用功。能終日知覺而不忘記。
終日力行而不歇手乎。曰。何待終日。卽一時已難
保矣。曰。如此又可謂乾乾已乎。曰。此是工夫不熟。
熟則恐無此病矣。曰。非也。中庸教人。原先擇善。擇
得精。然後執得固。察脉不精。藥更作疚。恐庸醫不

免殺人也。曰：吾聞此言，亦甚恐恐，願施一方相救。何如？曰：此個學問，固是千古聖藥，起死回生，却是千聖秘方，微言久絕也。蓋子之心中，原有兩個知，有兩個行。曰：如何見得？有兩個曰：子纔說發狠去，覺照發狠去，探求此個知行，却屬人，纔說有時忘記，却忽然想起，有時歇手，却惕然警醒。此個知行，却是屬天。曰：如此指破，果然以前知行是落人力一邊，但除此却難用工了。曰：聖學原是難事，若汝用不去，便須回頭共人商量，可貪其容易，便任你

蠻做也耶。然此弊却通天下。貫古今。亦不止汝一人也。今當爲細說一番。只是天機太漏泄爾。夫聖學肇卽虞廷。其初便說道心。惟微微則難見。所以要精精始不雜。方纔能一。一則無所不統。亦又何所不知。何所不行。耶。其知其行。亦何所不久。且常耶。但萬善中。渾泯然若寂。中庸形容之以視之。不見聽之。不聞。孟子形容之以不慮而知。不學而能。蓋自孩提以至老死。生生化化。渾全是個乾體。只因此體原極微眇。非如耳目聞見的。有跡有形。思

慮想像的可持可據。所以今古學人。不容不舍此。而趨彼也。曰。今承指示。亦頗明白。但欲承當。又覺甚難。曰。若是不難。他便不說道心惟微矣。如汝實實要入此門。則先須辨個必爲聖人之志。志意堅定。方好去尋真師友。遇着真師友。方纔有真口訣。真師口訣。却與如今書本講說的。半句不容妄說。塞住路徑。半步不得前移。困心衡慮。忘日忘年。自然有憬然悟。默然惺。雖是得得艱苦。却是住得安樂也。此後固說仁不能守。雖得必失。但程子更說。

既得而樂。不患不能守。予今也信得。只要得處真的。其後次第。果儘在由得自家也。

問易謂終日乾乾夕惕若。不知乾乾二字與性性亦有分別否。羅子曰。乾乾性性。此語泛看亦似相同。但古之聖賢立言製字。必是各有着落。卽如古人云乾坤二卦。本是陰陽。作易者不曰陰陽而曰乾坤。蓋指其性情而言之也。以此觀之。則先儒謂性性爲能存神。明白就其體段。凝定處說。至易謂終日乾乾夕惕若。明白就其工夫奮發處說。但乾乾

雖說工夫。而不知順性之體。則把捉操持。或犯助長之病。性性雖說體段。而不知法乾之用。則散漫精神。又至勿忘之失。若善理會性命。而能使骨肉俱爲渾化。則其體用亦自相停妥矣。

問羣龍無首。乃見天則。敢問天則必如何。乃可得見也。羅子曰。據汝之問。果欲見天則。耶曰。然。曰。若天則可以見。而求可以問。而得。則言語耳目各各用事。羣龍皆有首矣。寧不愈求而愈不可得也。耶。蓋易之象。原出自文王。詩之頌。文王者。必曰不識不

知順帝之則。又曰無然畔援無然歆羨。誕先登於岸。其所謂畔援歆羨者。豈皆如世之富貴外物哉。卽汝今日欲求見天則之心。是也。故道岸之登不難。而歆羨之忘實難。帝則之順不難。而知識之泯實難。曰若然則吾將言語知識俱不用之可乎。曰卽此不用之心。與求見之心。又何所分別也耶。

問乃見天則與發而皆中節。羅子曰。喜怒哀樂發皆中節。此天則也。但物感之來。其應甚速。苟毫髮踰節。卽其則不中。此豈一時思慮所能防範而一念

擬議所可矯強也。耶。即使思慮而出之。矯強而合之於天。則二字亦相去徑庭矣。故易曰先天而天弗違。後天而奉天時。吾輩於斯語不可看太高遠。禮記謂人生而靜。天之性也。孟子曰大人者不失其赤子之心者也。夫赤子之心。純然而無雜。渾然而無爲。形質雖有。矢人之分。本體實無彼此之異。故生人之初。如赤子時。與天甚。是相近。柰何人生而靜後。却感物而動。動則欲已隨之。少爲欲間。則天不能不變而爲人。久爲欲別。則人不能不化而

爲物甚而爲欲所迷且蔽焉則物不能不終而爲
鬼魅妖孽矣此等田地其喜怒哀樂豈徒失天之
則亦且拂人之性豈惟拂人之性亦且造物之殃
此處又何可着力也耶今日果欲天則本然一一
於感發處節節皆中得恰好更無毫釐之過亦無
毫釐之不及停停當當成個中和此卽後天而奉
天時順而循之而非勉強之能與卒而應之而非
意見之能及善學者於此處識得難以用功決須
猛省逆將回轉說道吾人與天原初是一體天則

與我的性情原初亦相貫通。驗之赤子乍生之時。一急知覺未萌。然愛好骨肉熙熙恬恬。無有感而不應。無有應而不妙。是何等景象。何等快活。柰何後因耳目口體之欲。隨年而長。隨地而增。一段性情初焉偏向自私。已與父母兄弟相違。及少及壯。則天翻地覆。不近人情者十人而九矣。今日既賴師友喚醒。不肯甘心爲物類妖孽。又不肯作人中禽獸。便當尋繹我初起做孩子時。已曾有一個至靜的天體。又已曾發露出許多愛親敬長。饒食。居。

飲停當至妙的天則。豈如今年長。便都失去。而不可復見也。耶。要之物。感有時而息。則天體隨時而呈。不惟夜氣清明。方纔發動。卽當下反求。若人言我是好人。便生喜樂。言我是禽獸。便生哀怒。明明白白。停停當當。原不求毫髮分釐也。旣是天體依舊還在。却須卽時發一個大大的志願。如何志願要大。蓋天的體段。原無一物不容。原無一息不貫。若有外之心。便不可合天心也。此心如要萬物皆爲吾體。萬年皆爲吾脉。則須將前時許多俗情世

念。務於奉承耳目口體。徇物肆情。一付家僮。污濁
雜擾。會轉移室塞。此心之虛靈洞達的東西。痛恨
疾仇。惟恐其去之不速。而決之不爭焉。然後收拾。
一片真正精神。揀擇一條直截路徑。安頓一處寬
舒地步。共好朋友。涵味優游。忘年忘世。俾吾心體。
既與天地爲徒。吾心意況。共鳶魚活潑。其形雖止
七尺。而其量實包太虛。其齒雖近壯衰。而其真不
減童稚。到此境界。却是廓然太公。却是寂然不動。
其喜怒哀樂。安得不感。而遂通。又安得不物來順。

應也耶。如此喜怒哀樂以應天不國家又安得不
位天地不育萬物而成聖神功化也。故細細反
觀今日不患天則之不中。惟患天心之不懷。不患
天心之不復。惟患所見之不真。其見既真則本來
赤子之心。完養卽是大人之聖。人至大聖便自然
天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其
吉凶矣。許大受用。原是生下帶來。至寶又豈肯甘
心於耳目口體之欲。致墮落禽獸妖孽之歸。其猛
省勇往。固有挽之而不容自己者矣。

問大易君子體仁之意何如。羅子曰：聖賢語仁多矣，最切要者莫踰體之一言。蓋吾身軀殼原止血肉，能視聽而言動者，仁之生機爲之體也。推之而天地萬物，極廣且繁，亦皆軀殼類也。潛通默運，安知我體之非物，而物體之非我耶？譬則巨釜盛水，衆泡競出，人見其泡之殊，而忘其水之同耳。孺子入井，境界却是一泡，方擊而衆泡咸動，非泡之動也。其釜同水一機，固不能以自已也。

問體仁是渾然同體，與兼愛何別？羅子曰：體之言

最可玩味。夫體卽身也。頭目居上。四肢居下。形骸外勞。心腹內運。而身乃成焉。愛豈無差等也哉。

羅子曰。易之乾二。惟稱庸言之信。庸行之謹。蓋非此日用平常。則天命之生化。何自而顯著。人心之活潑。何自而因依。故卽此便是真誠。而天下萬世所當共爲存主。外此便是邪妄。而天下萬世所當共作防閑。

羅子曰。易言脩辭立誠。是學者工夫第一。

羅子曰。天地惟有是德。則日月自明。四時自序。鬼神

自行。大人亦惟是德能合。則其明自生。其序自順。而其行自無不吉。誠神之幾。忽通乎微妙。化育之盛。頃塞乎寰穹。心精但自有以入。無神氣卽從無而出有矣。此無他。其聯諸根脉者。渾而融。故形諸象數者。迅而妙也。但今日訓釋合字。輒云聖人之德盛大。與天地一樣。把一個聖人來比對一個天地。豈不是兩個。說是兩個。豈不是開說也哉。聖人於此處。須知天地日月四時鬼神以及萬民萬物。萬事萬行。都總生化於一個德中。生天地鬼神卽

是生我的生他。生民物事爲。亦卽是生他的生我。故他是如此而生。我亦如此而生。我是如此而化。他亦是如此而化。盡日盡夜。亘古亘今。其用克然徧滿。而了無縫罅之缺略。其理確乎真的。而絕無毫髮之增損。但吾學者。往往心粗而不克入細氣。浮而難於就裏。卽其無爲而無所不爲也。但難謂其無。卽其無不在而實無在也。又難謂其有。疑情滿腹。眩惑盈前。豈惟於大人之所以合德者。二之而不是。抑且於天地之所以爲德者。漠然而不求。

何不反而思之。大道生乎天地。天地生乎民物。民物是其生化之末。猶且身心靈妙。莫可窮詰。天地乃其生化之原。則所爲凝結稀奇。又不可類推而知也耶。故知人物之身心。旣靈則天地之凝成者。自當益極其靈。民物之世界且妙。則天地之凝成者。自當益極其妙。人能於是而昭然生此信心。則由信而生畏。由畏而生敬。戒謹恐懼於視聽言動之間。謙卑慈惠於接物待人之際。善則恒順天明。而克拓。不善則恒嚴天鑒而消沮。我惟天以作依。

皈。天。惟。我。而。加。呵。護。內。之。敬。信。愈。深。則。外。之。操。持。
益。力。我。之。脩。爲。愈。切。則。天。之。注。照。益。親。我。旣。心。天。
之。心。而。神。靈。漸。次。洞。徹。天。將。身。吾。之。身。而。變。化。倏。
忽。融。通。堅。如。金。石。精。誠。可。貫。微。若。塵。沙。踪。跡。能。潛。
所。謂。飛。躍。由。心。而。形。神。俱。妙。固。非。法。術。之。可。私。而。
亦。非。思。慮。之。能。測。矣。

問。坤。之。文。言。曰。敬。以。直。內。義。以。方。外。此。意。似。是。用。工。
乃。曰。直。方。大。不。習。無。不。利。謂。之。不。習。又。似。全。無。工。
夫。吟。說。者。以。前。爲。初。用。工。夫。後。則。熟。極。自。然。是。否。

羅子曰。易詞原明白順暢。而說者反牽強晦之。今觀直方大爲六二爻詞。且與六五相應。豈皆只從既熟之後說耶。大抵學者說經。不免心粗氣浮。故每在言句執着。而未向根源理會。故其見弗徹。而其旨弗融也。某竊謂易有乾坤。而乾則又統乎坤也。若味坤之詞而不本之乾。則其德非順。而事亦不謂之代終矣。故他爻或少參差。若二五中位。正全坤體。而默應乎乾。比於磁之吸鐵。硝之爆鏡。潛通迅速。大有甚焉。此今諸君要識直方而大之意。

只把葭灰候氣來。其時至灰飛。便是乾出乎坤。所謂生而直也。卽此微竅而約同率土。更無分寸不生。亦無纖毫不直。便是方而大也。其機不疾自速。不行自至。勢且莫之能禦。夫豈待習而始利耶。此與六五黃中通理。暢達四肢。渾然一樣。是雖天地造化之妙。而吾人學問亦卽此而在。夫子恐人未悟。故舉爻詞而符以學問工夫。若曰敬非他也。卽坤之直也。生生自內而中正無邪者也。亦卽所謂夙夜惟寅。直哉惟清也。義非他也。卽坤之方也。

生生直達。山中及外而方整齊一者也。亦卽所謂
根心生色。四體不言而喻也。故此二句文意不宜
並看。而總作一串。始可以言敬義立而德不孤。德
不孤則直方而大矣。故復舉爻詞。其意又多在不
習無不利止是贊嘆而非曰敬義至此始純熟自
然也。要之世間有志學問者。說着敬義。便去講求
道理。着力持守。指之曰是爲用工。說着不習而利。
便要等待時候。不卽承當。指之曰是爲習熟自然。
却不知自然之妙。豈是習熟之所能到。而工夫不

識性體。性體若昧自然。總是無頭學問。細細推來。則自然却是工夫之最先處。而工夫却是自然之以後處。次第既已顛倒。道蘊何能完全。故某嘗云。爲學必須通易。通易必在乾坤。若乾坤不知合一。而能學問有成者。萬萬無是理矣。

羅子曰。嗣乾坤而卦者曰屯。易曰屯也者。物之始生也。始生必蒙屯之文曰利見侯。我求童蒙也。故君子以經綸。又曰童蒙求我。利居貞也。亦曰包蒙吉。于是貴下賤則得民。于是受以需則光亨。世之大

不幸在無學。上下瞢瞢。爲屯爲否。君子者以躬參贊。以極昌耀。傾否亨屯之責寄焉。故曰物不可以終否。受之以同人。

問六十四彖未嘗言心。惟復曰復其見天地之心。何如。羅子曰。宇宙之間。總是乾陽統運。吾之此身。無異於天地萬物。而天地萬物亦無異於吾之此身。其爲心也只一個心。而其爲復也亦只一個復。經云復見天地之心。則此個心卽天心也。此心認得零碎。故言復亦不免分張。殊不知天地無心。以生

物。爲。心。今若獨言心字。則我有心。而汝亦有心。人
有。心。而。物。亦。有。心。何。啻。千。殊。萬。異。善。言。心。者。不。如。
把。個。聖。字。來。替。了。他。則。在。天。之。日。月。星。辰。在。地。之。
山。川。民。物。在。吾。身。之。視。聽。言。動。渾。然。是。此。生。生。爲。
機。則。同。然。是。此。天。心。爲。復。故。言。下。着。一。生。字。便。心。
與。復。卽。時。混。合。而。天。與。地。我。與。物。亦。卽。時。貫。通。聯。
屬。而。更。不。容。二。也。已。或。曰。如。先。生。言。復。亦。甚。簡。易。
如。何。本。文。却。又。曰。復。亨。出。入。無。疾。朋。來。無。咎。反。復。
其。道。七。日。來。復。利。有。攸。往。反。費。許。多。言。說。耶。羅。子。

曰。子。徒。知。聖。人。之。復。費。許。多。言。說。而。忘。自。已。此。時。
重。費。許。多。言。說。亦。是。復。之。所。爲。蓋。復。生。道。也。復。則。
生。生。則。惡。可。已。惡。可。已。則。於。時。爲。春。夏。秋。冬。於。物。
爲。生。長。收。藏。其。始。也。有。所。自。來。其。終。也。有。所。必。至。
卽。子。聞。吾。言。躍。然。以。喜。喜。意。一。生。則。許。多。言。說。自。
生。生。莫。遏。子。雖。欲。已。其。能。以。自。已。耶。曰。某。前。在。此。
論。學。先。生。教。以。通。易。某。自。是。將。此。書。詳。味。至。今。身。
心。似。覺。日。昧。他。說。復。亨。我。却。不。曉。得。亨。他。說。七。日。
來。復。我。却。不。見。復。他。說。休。復。頻。復。我。却。不。知。是。休。

是類他說敦復迷復。我却不知是敦是迷。曰子亦是復。但顏氏則不遠。而子獨稍遠。爾蓋此之不遠。卽道不遠之遠。非是差失不久而遂反正也。蓋天地之氣。原只陽剛健運。健運則須周迴。周迴則成往返。止緣他健甚。故往則舒張溥博。化凝坤厚。然反則輕清快便。自是陽明。故卦辭贊復以亨者。因前則往而不利。而此則出入無疾也。出入無疾者。以來爻皆反復陽道。陽道旣反來於七日。則其往焉有不利也哉。其象之以剛反。剛長順行。總是

其行以乾天剛健。生生不息之心。於此畢露。而曰復其見天地之心也。中有善治易者曰。甚哉先生之深於言易也。但不止卦辭爲然。卽爻之爲爻。其辭亦無不本於卦象而發揮之也。羅子曰。果然。蓋易之一字。原止乾陽變化而成六十四也。今觀剝復相連。復之下爻。卽剝之上爻。引而伸之。而不俟他取。故其復爲不遠。而爻辭謂以脩身者。卽所謂反求諸身。把柄在手。而樂莫大焉者也。二爻之休吉者。亦言陽行之生長順通。二雖陰。不敢爲泥。自

能下就于初之仁也。三則進而又進。義氣奮厲。是謂復之頻而無咎也。至於上卦之四。則正應下卦之初。而且居乎四陰之中。故中行獨復。而惟陽道之從矣。至五爻之敦。則卽二之休而安且成焉。以自考之。得乎順且中也。夫復至於敦。雖言乎人之善承乎天。而實言乎天之善體乎人也。如是。則宜物物之皆春。而人人之皆聖矣。然物可以皆春。而人則難以皆聖。何則。天之體物無不周。而人之奉天多不悟。善哉。孟子之言曰。行之而不著。習矣。

而不察。是以終身由之而不知其道者衆也。夫曰終身由之。則陽明之復。何嘗頃刻離人。然曰終身由之。而不知其道。則人在復中。又何嘗頃刻而不自迷也。耶。故其詞以國譬心。而言天君之失職。以師譬學。而言十年之不克征。要之其內。且災者。非謂其終迷而不復。乃是在復而自迷。不然。豈至終爰而尚有不復者哉。或又曰。先王以至日閉關商旅不行。后不省方。還是實事。亦是取象。羅子曰。是因象以爲事。而實盡人以奉天也。蓋雷潛地中。卽

陽復身內。幾希隱約。固難以情意取必。又豈容以知識伺窺。故商旅行者。欲有所得者也。后省方者。欲有所見者也。不行不省。則情志識泯。情志識泯。則人靜天完。而復將漸純矣。予今切切然。若謂有端可求。皇皇然。若謂有象可覩。是則商旅紛行。而后省。傍午也。復何自而能休。且敦耶。曰。據先生所言。似謂吾身本自有復。但某嘗反觀胸中。固有炯炯之時。乃不久而昏情。固有循循之時。乃不久而躁妄。豈真陽既復之後。更如是其不一耶。曰。君子

之學。原自有個頭腦。所謂頭腦者。卽一省之有
臺。而君家合宅之有主人也。將帥登壇。然後卒伍
自肅。家翁正位。然後婢僕自馴。若頭腦一差。無怪
學問之難成矣。今子不能以天理之自然者爲復。
而獨於心識之炯然處求之。則天以人勝。真以妄
奪。子試反而思之。豈嘗有胸中炯照。能終日而不
忘耶。事爲持守。能終日而不散耶。卽能終日。夜則
必睡着矣。曰。果是夜間魂夢紛擾。不能禁。當尚望
指教。如何。乃得頭腦。曰。頭腦。豈是他人指示得的。

請子但渾身視聽言動。都且信任天機自然。而從前所言之胸次之炯炯。事務之循循。一切不做要緊。有也不覺其益。無也不覺其損。久則天自爲主。人自聽命。所謂不識不知而順帝之則矣。時此友尚未釋然。羅子再叩曰。子今於復更覺何如。曰。某在此坐。飲食只是惶恐。無地。羅子曰。子今惶恐甚。的曰。自古賢聖如何便。皆能復我輩如何便不能復。今須去其不如聖賢以就其如聖賢者。而惶恐乃釋也。羅子曰。子今此意又是遠以求復而非反。

身近取矣。譬則一株樹有枝葉有根本。枝葉則愈
尋而愈遠。根本則愈探而愈近。子謂去其不如聖
賢以就其如聖賢。此則何年乃能。得盡何年乃
始如得來。此之謂愈遠而愈難也。若能反身密察
今時坐而飲食。此個惶恐何自而生。豈非天機自
動而爲復耶。又豈非復自吾身而不遠耶。又豈非
雷在地中。已力莫之能與。而已見莫之能窺也耶。
子若從此直信不疑。則持循之力且可放下。便是
商旅不行而外者不入矣。惘然之功亦將無用。何

是后。不省方。而內者。不出矣。物欲無擾。意見不萌。子身不渾。是個復。而子復不渾。是個身也耶。

或又問先王以至日閉關商旅不行。后不省方。其意何如。羅子曰。此聖人學問喫緊第一義也。切不可輕易而說。常見學者每謂陽初生而微。豈全未聞虞廷所謂道心惟微矣乎。蓋心不微。則不得謂之道。而幾不微。亦不得謂之陽也。故曰純粹以精。又曰潔淨精微。又曰誠神幾。曰聖人也。故商旅之行。欲有所得者也。后之省方。欲有所見者也。今果會

得此心。渾然是一太極。克天塞地。更無一毫聲臭。徹表徹裏。亦無一毫景象。則欲得之心。泯而外無所入。欲見之心。息而內無所出。如此則其體自然純粹以精。其功自然潔淨而微。其人亦自然誠神而幾。以優入聖域。莫可測識也已。

羅子曰。易謂兌說爲朋友講習。夫朋友以人合之。倫也。而講習且云至樂。若於父子兄弟。復志同道合。則霄壤之間。何物可勝此耶。

問易首乾坤而乾坤必先易簡。羅子曰。乾以易知。坤

以簡能。今謂易簡爲乾坤所先。果是有見。但細細
看來。學問固有先後。而其中尤有根原。論此二句。
則知能又有根原也。蓋言易則必有難。言簡則必
有煩。今世學者。每耽靜趣。而事爲多至脫畧。未必
非此誤之。殊不思本經云。德行恒易以知險。恒簡
以知阻。險阻則煩。難未嘗可畧也。又云。易簡而天
下之理得。理以天下則亦未嘗脫畧乎煩難也。惟
是知能則首尾俱皆徹透。易而可該難。簡而可該
煩。所謂一以貫之而爲聖學之全者也。雖然。此知

能二字本是易經精髓然晦昧不顯將千百年于茲矣古今惟是孔孟兩人默默打得個照面如曰不慮而知其知何等易也然赤子孩提孰知之哉天則知之爾不學而能其能何等簡也然赤子孩提孰能之哉天則能之爾想當初孟子只是從赤子孩提此處觀破便洪纖高下動植飛潛自一人以及萬人自一物以及萬物自一處以及萬方自一息以及萬載皆是一樣知能皆是一樣不慮不學豈不皆是一個造化知能之所神明而不測也

哉。故曰盡其心者知其性也。知其性則知天矣。今世學者於孟子之良知良能已久廢置不講。於孟子性善一言則咸疑貳不信。又安望其潛通默識而上達乎乾坤之知能也哉。有志者盍圖之。

問乾坤知能。世人久不講求。今欲講求。敢請指示個入處。羅子曰。天之與人。其體原是一個。則所知所能。其機亦原是一般。今且於人的知能講得明白。便造化。知能不愁無入處也。曰。今世學者童而習之。至老未休。何嘗一時不求知不求能哉。羅子曰。

予聞此語。當爲捫心浩嘆。夫世之學者。童而習之。至老未休。何嘗一時得少見所知。少見所能哉。曰。如此說來。豈是人有兩樣知能哉。曰。知能果有兩樣。曰。既有兩樣。請明白分別。曰。若粗淺分別。則知有至大的。能亦有至大的。今則忘其大而却求其小矣。知有至久的。能亦有至久的。今則又棄其久而却求其暫矣。曰。意想先生之所謂知是良知。所謂能是良能也。但良知良能。何以見其大且久之。爲至極耶。曰。自中國以及四夷。自朝市以及里巷。

無人。不有此知。無人。不有此能。何等其大。自晨興。以至夕寢。自孩提。直至老耄。無時不用此知。無時不用此能。何等其久。此個知能。平鋪徧在人間。洋溢充乎宇內。性之原。是天命。率之便。作聖功。爭奈他知則自然而知。不假些子思想。能則自然而能。不費些子學習。故有知之實。無知之名。有能之用。無能之跡。究竟固云久大。當下却似枯冷。後世有志之士。捉摸這個不着。遂從新去學問。以開明其心。而求個知。從新去效法。以力作于已。而成個能。

其功夫比之不慮之初更有許多意趣比之不學之始亦更有許多執持遂的確信其爲入聖途徑以更相授受傳至於今敷陳訓詁蔓延解說豈止汗牛充棟亦且浹髓淪肌誰能起孔聖於九原謂其四書五經之知能不是如今日之集說講套所云云也哉曰據先生所言今之爲學果是人自爲聞人自爲見其知能之纖細而不可語大果是着力則存不着力則失其知能之間斷而不足語久但不識到得純熟之時亦能成道入聖否曰世間

各色伎倆。熟極皆可語聖。况以道而爲學乎。孟子
於此處極是判斷分明。故曰聖人之於天道也。命
也。可見聖人萬千不同。天道則難得脗合。所以浩
然一章。歷敘今古賢聖。而願學只孔子一人。至表
揚孔子。則又只聖之時也一句。卽中庸溥溥淵泉
而時出之。以窺測底裏。卽曰溥溥如天。淵泉如淵。
又曰淵淵其淵。浩浩其天。則聖人之言行動作。其
時之足。以世爲天下法。則去處已是人人所共見。
聞。人人所共信順。而昭彰莫掩。若乃其時之所由。

來。究極中藏底裏。如許之大。如許之深。竟不想去
討求探索。果是作何境界。作何端倪。能使造化常
出此時。以妙應無方。能使聖人常率此時。以泛應
曲當。所以世人認識知能。止泥滯知能之跡。而不
求知能之蘊也。此今欲得其蘊。說他無知。却明白
曉了。毫髮不差。說他無能。却活潑周旋。纖微悉舉。
說他有知。却原非思慮。雖分曉而實冥昧。說他有
能。却原非勉。雖活潑而實渾淪。似有而不容以
有。執似無而不至於無忘。將謂幾屬於人。而人力

殆難至是。將謂幾屬於天。而天心渺不可窮。如此
看來。果是這個知能。言思路絕。而難輕以名狀也。
曰。此在吾輩固是難言。不識古先聖人實有諸已
者。其言之又當何如也。曰。聖人之論具在四書五
經。吾獨深喜周公之頌文德曰。不識不知。順帝之
則。夫窮索以爲知。分別以爲識。皆吾人之作。而致
其聰明者也。今日不識不知。則森列目中者。不一
時而俱泯也。耶。帝固尊高難見。則實日監在茲。然
皆吾人之忽而委諸茫蕩者也。今日順帝之則。則

知能之深遠者。不隨處而畢露也耶。夫塵念既息。則神理自彰。天德出寧。則造作俱廢。其機固每相乘除也。况吾夫子自言吾有知乎哉。無知也有鄙夫。問於我空空如也。孟子自言我善養氣至大至剛浩然塞乎天地之間。此與周公之言文德者不先後而一揆也哉。有志於聖神造化之蘊者。其尚於是而竭才究心也已。

羅子曰。乾坤之爲德也。渾涵於穹宇之外。而綿密於纖悉之微。至一以神其樞。而萬有之咸備。至虛以

寂其應。而百慮之糾紛。是以知至知終。固知以該
乎其能。而庸言庸德。實能以顯乎其知。君子之所
以進德者。進乎此也。所以居業者。居乎此也。所以
終日自強而不息于誠者。不息乎此也。至是則乾
乎乾而坤將自統。坤且統矣。而況於六十有奇之
卦。三百有奇之爻耶。故善言法天者。必曰純陽善
言學聖者。必曰通明。

問乾以易知。坤以簡能。何分別如是。羅子曰。乾坤之
德。只是知能兩字。其實又只是知之一字。蓋生天

生。地。生。人。生。物。透。體。是。此。神。靈。爲。之。變。化。以。其。純。
陽。而。明。故。也。然。陽。之。所。成。處。卽。謂。之。陰。而。陰。陽。皆。
明。以。通。之。所。以。並。舉。而。言。則。曰。乾。以。易。知。坤。以。簡。
能。又。曰。乾。知。大。始。坤。作。成。物。及。兼。統。而。言。於。乾。則。
曰。德。行。恒。易。以。知。險。於。坤。則。曰。德。行。恒。簡。以。知。阻。
究。竟。陽。之。初。動。爲。復。而。曰。復。見。天。地。之。心。是。復。則。
明。統。乎。姤。曰。復。以。自。知。是。能。則。又。果。屬。乎。知。也。已。
問。精。氣。爲。物。游。魂。爲。變。其。意。何。如。羅。子。曰。精。氣。爲。物。
便。指。此。身。游。魂。爲。變。便。指。此。心。所。謂。形。狀。卽。兩。目。

也。因魂能游。所以始可以來。終可以返。而有生有死矣。然形有生死。而魂只去來。所以此個良知靈明。可貫通晝夜。變易而無方。神妙而無體也。曰魂之游。旣聞命矣。不知其游而去也。果真有天宮地府之說耶。曰。四書五經其說具在。固不必遠求也。論語曰。咎繇舜天之曆數在爾躬。舜亦以命禹。又曰。予小子敢昭告于皇皇后帝。有罪不敢赦。帝臣不敢蔽。又曰。郊社之禮。所以事上帝也。明乎郊社之禮。治國其如視諸掌乎。則帝天后土。敢謂其無

耶。又曰文王陟降在帝左右。又曰維嶽降神生甫
及申。又曰予仁若考能事鬼神。又曰乃命于帝庭
用能定爾于孫于地下。又曰茲殷多先哲王在天。
則魂之游於天宮地府之間。又敢謂其無耶。後世
只因認此良知面目不真。便謂形既毀壞。靈亦消
滅。遂決言人死不復有知。將謂天地神祇亦只此
理。而無復有所謂主宰於其間者。嗚呼。若如此言。
則今之祭天享地。奉先祀神。皆只叩拜一個空理。
雖人之賢者。誠敬亦無自生。至於愚者。則怠慢欺

侮肆然而無忌矣。其關於世教人倫甚不小。故不敢不冒昧詳說也。知我罪我其共亮之。曰細領所言果孔子於鬼神嘆其德盛體物不遺洋洋如在上如左右矣。何他日又曰敬鬼神而遠也。曰夫子於鬼神深嘆其德之盛。豈有相遠之理。且洋洋在吾上在吾左右。體物而不遺也。又誰得而遠之。竊意遠字不作去聲。正是幽深玄遠。如中庸引詩所謂神之格思不可度思之云也。如此則不惟已之敬謹益至。而語事之意亦恐無所施矣。語意更

覺妄帖

羅子曰。吾人之生。原陰陽兩端合體而成。其一則父
母精氣。妙凝有質。所謂精氣爲物者也。其一則宿
世靈魂。知識變化。所謂游魂爲變者也。精氣之質。
涵靈魂而能運動。是則吾人之身也。顯現易見。而
屬之於陽。游魂之靈。依精氣而露知識。是則吾人
之心也。晦藏難見。而屬之於陰。交媾之時。一齊俱
到。胎完十月。出生世間。其赤子之初。則陽盛而陰
微。心思雖不無。而專以形用也。故常欣笑。而若陽

和亦常開爽而同朝日。又常活潑而類輕風。此陽之一端。見於有生之後者然也。及年以長。則陰盛而陽微。雖形體如故。而運用則專心思矣。故愁感而欣笑漸減。迷蒙而開爽益稀。滯泥而活潑非舊。此陰之一端。見於有生之後者然也。人能以吾之形體而妙用其心。知簡淡而詳明。流動而中適。則接應在於現前。感通得諸當下。生也而可望以入聖。歿也而可望以還虛。其人將與造化爲徒焉已矣。若人以已之心思而展轉於軀殼。想度而遲疑。

曉了而虛泛。則理每從於見得。幾多涉于力爲。生也而難望以入聖。沒也而難冀以還虛。其人將與凡塵爲徒焉已矣。或曰如君之論。是以身爲陽而在所先。以心爲陰而在所後。乃古聖賢則謂身止是形。心乃是神。形不可與神並。況可以先之乎。曰予惡知所謂神哉。夫神也者。妙萬物而爲言者也。亦超萬物而爲言者也。陰之與陽。是曰兩端。兩端者。卽兩物也。精氣載心而爲身。是身也。固身也。固耳目口鼻四肢百骸而具備焉者也。靈知宰身而

爲心。是心也。亦身也。亦耳目口鼻四肢百骸。而身
備焉者也。精氣之身。顯於晝之所爲。心知之身。形
於夜之所夢。然夢中之身。卽日中之身。但以屬陰。
散其氣弱。其象微。雖弱且微。而較之日中之舉止。
毫髮則無殊也。日中之身。卽夢中之身。但以屬陽。
故其氣健。其體克。雖健且克。而較之夢中舉止。毫
髮亦無殊也。是分之固陰陽互異。合之則一神所
爲。所以屬陰者。則曰陰神。屬陽者。則曰陽神。是神
也者。渾融乎陰陽之內。交際乎身心之間。而充溢

淵漫乎宇宙乾坤之外。所謂無在而無不在者也。惟聖人與之合德。故身不徒身。而心以靈乎其身。心不徒心。而身以妙乎其心。是謂陰陽不測而爲聖不可知之神人矣。或者憬然悟曰。孔夫子之從心所欲不踰矩。孟夫子之存心養性以事天。是誠陰陽合德而神之乎其爲心也哉。亦神之乎其爲身也哉。

羅子曰。易言通乎晝夜之道而知下。却繼之以神無方而易無體。蓋神易是心知微處。微則入裏而所

次渾融方體是心知顯處顯則發外而益加昭著。顯微雖均屬心知而爲用則互相勝負。吾人日中不免應酬事物事物則必有方體方體是以顯而彰其微也。故心知在日中人人有之而人人亦習見之。所以自夜而通之日也不難言矣。吾人夜間必須安舒意氣意氣則神易自然自然是以微而含其顯也。故心知在夜間雖人人亦皆有之而人人却皆忘之。所以自日而通之夜也。實難言矣。今人亦自心麓而不細察。若細察則夜間當更精妙。

亦更昭著也。試看每夜更深。則此心自然曉得去。睡。睡則自然曉得要安。安則自然曉得要熟。呼而問之。則睡中意味。或美或惡。或長或短。一一如燭照數計也。其中更無一時不知。知亦更無一時不顯。至其變化而爲夢境。禍福而示先知。則靈妙較之日中。又增萬倍。而無算矣。謂此非知之相通而何哉。

問仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。百姓日用而不知。今欲知此日用。却不也。與仁智之見相似耶。

虛中有應之者曰見之與知自是兩樣見原敵知
不過故善學者須要不落見聞或又辨曰聖賢道
統亦云見而知易亦云乃見天則復見天地之心
故道理須當活看豈可盡謂不落見聞羅子曰二
子之論意本相通而語自矛盾蓋不落之云卽
所以爲活而所云活看者亦卽不落之別名也若
理會得活則見亦是聞聞亦是知何有兩樣何得
復爲相敵若不活而落於一偏則豈惟見聞有妨
於知卽知亦未嘗不自病自窒也又豈待見聞而

始相妨也耶。或者又曰：不識不知，順帝之則。某謂聖人其初也要知識，久則知識忘而不用也。羅子曰：此理也。須活看。所云不知識而順天則者，非全不用知識。正是不着人力而任天之便。以知之識之云爾。蓋心之應感，若非知識，則天則無從而顯且見也。或者復曰：天則之知，不慮而知，此只本體之知也。若非用思慮工夫，則本體之知亦安能以擴而克之耶。羅子嘆曰：世俗云驢頭不對馬嘴，言物之各從其類也。夫心體固須擴克，但本體之知。

原出不慮。則擴克之工。又豈容閑思而雜慮爲哉。
大學謂慮而后得。而必先之曰安而后能慮。意非
靜定之慮。而求夫體之得也。其真驢頭而對馬嘴
也哉。

或問百姓日用而不知。羅子曰。不著不察耳。譬諸礦
石。與銀無別。所爭者火力光彩耳。友曰。某知之矣。
曰。不知時是百姓。能知時卽聖人矣。羅子曰。知後
方可聖也。蓋良知心體。神明莫測。原與天通。非思
慮所能及。道理所能到者也。吾人一時覺悟。非不

恍然有見。然知之所及。猶自膚淺。比後須是周旋。師友優游。歲月收斂。精神以凝結。心思思者。聖功之本也。故思曰睿。睿者通微之理也。通乎晝夜之道而知。方可言通。動而未形。有無之間。方可言微。至此則首尾貫徹。氣象渾融。覺悟之功。與良知之體。如金。光。火。色。煅煉一團。異而非異。同而非同。但工夫雖妙。去聖則尤遠也。會衆愕然曰。如何猶不足。以語聖耶。曰。觀於孟子所謂大而能化。神不可知。則聖人地位。亦自可以意會也。

問夫子贊易曰生生之謂易。夫曰生則知與能俱備矣。何以於乾則多說知而坤則否耶。羅子曰。乾坤原是合體。知能亦是互用。但乾則專是陽明而坤則不免陰晦。乾知便清妙而足以始乎坤。坤雖厚實而止是終乎乾。所以曰百姓日用而不知。民可使由之不可使知之。百姓豈全無知識。奈行不著習不察。能勝而掩其知。陽子曰。蓋有不知而作之者。我無是也。知之爲知之。不知爲不知。是知也。則貫總日用皆屬於知。是以知勝而掩其能。故乾坤

皆易也。知與能皆天所以與我也。先事乎知。則日入清妙。而聖神可幾。反是則百姓日用。終身由之。而不知其道者衆矣。有志於學聖者。其尚慎所先哉。

問寂然不動。感而遂通。雖似有個體用。恐終分析不得。羅子曰。此心在人。原是天地神理。寂之與感。渾渥具在。言且難以着句。况能指陳而分析之也耶。但其妙用。則每因人互異。故卽心而言。其初只是一樣。若卽人而論。則世固有知爲學。與不知爲學。

之分。人之爲學。又有善月功。與不善用功之別。不知爲學者。姑置勿論矣。卽雖知爲學者。而工夫草率。則亦往往不向本源。求個清淨。輒於未流。而之。或當無事之時。而着意張主。或於有感之際。而盡力祛除。然見未透徹。把捉愈難。不惟寂體背馳。卽感應亦未能順安也已。惟夫明睿過人。資近上智者。則工夫不肯妄用。而汲汲以知性爲先。究悉名言。詢求哲士。體察沉潛。而性命之蘊。能默識心通。便自朝至暮。縱應感紛紜。却直養無害之功。如

如自在靜定不遷之妙。寂照圓通。世人則終身滯
泥於感應之偏。而至人則無日無時而不從容於
不動之中矣。曰。今世有強執者。雖心體未透。然工
夫深久。亦能事變不動。難說其終不能寂也。曰。此
心至靈。何所不有。若果強而求之。豈惟事變不動。
禪家二乘者流。其坐入靜定。固千百餘歲而一念
不起。然自明眼觀之。終是凡夫。而此心真體則毫
無相干也。可不慎歟。

問。易有太極是生兩儀。何如。羅子曰。易有太極是夫。

子贊易之詞。非易之外。又有個太極懸在空中也。
卽如周子云無極而太極。又是贊太極之詞。亦非。
太極之外。又有個無極懸在空中也。曰然。易何以。
便謂之太極也。耶。曰。竊意此是吾夫子極深之見。
極妙之語也。蓋自伏羲文周三聖立畫顯象之後。
世之學者觀看。便謂太虛中實實有個乾坤並陳。
又實實有個八卦分列。其支離破碎。寧不重爲斯。
道病耶。故夫子慨然指曰。此易之卦象完全。只是。
太極之所生化。蓋謂卦象雖多。均成個混沌東西。

也。若人於此參透則六十四卦原無卦三百八十
四爻原無爻而當初伏羲仰觀俯察近取遠求只
是一點落紙而已。此落紙的一點却真是黑董董
而實明亮亮真是圓陀陀而實光燦燦也要之伏
羲自無畫而化有畫自一畫而化千畫夫子則將
千畫而化一畫又將有畫而化無畫也已。

或曰天者羣物之祖其妙變化而行鬼神通人心而
善應感亦無足爲異矣茲欲祈天求命不識亦有
其要乎否羅子曰約哉問乎蓋天地之大德曰

是生之爲德也。脉絡潛行。樞機統運。上則達乎重霄。下則通乎率土。物無一處而不生。生無一時而或息。善學者。於所遇也。而能先開。是見於所見也。而能悉顯。是機活潑滿前。歡欣盈掬。於已固欲其生。然不惟於已已也。而人亦欲其並生焉。於人固欲其生。然不惟於人已也。而物亦欲其同生焉。夫物無不生。天之心也。生無不遂。天之道也。吾心其心而道其道。是能與天爲徒矣。夫旣與天爲徒。則感應相捷影響。而長生不爲我得耶。所謂根苗花。

實共貫同條。有是真種之授。斯有妙果之結也。或曰。天之與我。三綱五常。百行萬善。而我之事天。乃專在好生之一端。何哉。曰。予獨不觀夫孝弟乎。夫孝弟固綱常之最大者。然予之事親。弟之事長。其無方之養。先意之承。非不悉且備也。然均之乎欲延其生而壽之焉耳。夫壽也者。豈惟予日期諸其親。弟日期諸其長。卽親長亦日所冀望於其子弟也。已。夫惟其情之同深。故其念之獨至。而所以爲孝且弟者。必歸之矣。豈獨孝弟爲然哉。推而君臣

而夫婦而朋友而萬民而庶物固無一而不在好
生之中亦無一而或出於存心之外近而卽之若
云庸行之常遠而通之實稱太上之德又要其極
而言之則成乎變化之神而妙乎情識之表甘泉
之味或湧見枯庭雙鯉之躍或日呈水凍萌竹笋
於寒冬女天姬於凡世彼愚夫愚婦且誠感而神
應焉而况於有道之士至人之授受者乎子固可
以直信而無疑坦行而無泥也已

羅子曰孔子贊易說伏羲仰以觀天俯以察地觀鳥

獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物此雖是說
伏羲却卽說他自己你相聖賢用心是何等周悉
對學問頭腦安得而的確或曰道體本自克塞
必如孔子言說方見其用昭著羅子曰言者心之
聲也未有不得其言而能得其心者今我聽子之
言不止自欠真切卽孔子當日一段精神亦覺冷
淡無味了豈知聖人老實專至其心終日終夜只
爲此一事也耶曰只爲何事曰其仰觀俯察近取
遠取只爲要通神明之德要類萬物之情卽如神

農平生盡嘗百草。意味將來。要出一藥。
靈丹。接續本身慧命。一世凡胎。而共躋壽域。

永享天福也。要之靈丹之料。散在百草。學問頭腦。
含藏造化。妙在善自用心者。便得之。既能統
萬爲一。復能一貫於萬。豈似吾儕悠悠度日而漫
漫爲心也哉。曰某聞師言。心下覺得明了。曰明之
一言。更是難說。若有意見曉了。以爲明者。亦有心
神孚契而爲明者。若果神相孚契。則言入汝心。卽
同金投大冶。火力猛熾。金質頓融。雖千片百星。頃

成一團液汁而光彩洞然燁奕也。若炭火與金塊尚相牴牾則其照耀雖明而其光精則猶未徹也。汝輩聞道能常常如是反觀又何患頭腦之不爲吾有也耶。

問先生復如何見示。羅子曰。今在天日之下。正好仰觀天文。曰果然都在吾目中矣。曰如此便叫做觀耶。曰旣說着觀便卽是觀了。又更有何言說。曰如何若是快當。曰弟子心目原也明見天日。今遇提撕便自覺是仰觀也已。曰吾子此語於聖訓全欠

順安也。蓋他文句原說仰觀天文。據汝初說都在目中。是精光之照察廣處。次說觀卽觀了。是心日之感應神處。次又說得我師提撕而然。是人已之相通無間然處。其發揮底蘊。總是觀目之文。而非觀天之文也。此無他。蓋由平時習氣已熟。開口多作渾話。却不知聖賢精神不離當下。其稱物如衡星分厘不至。差爽應響如空谷。洪纖互共。低昂問天。便答以天。問人便答以人。念念點水滴凍而言。言擲地金聲也。故易論君子自強不息。只在忠信。

以進德脩詞立誠以居業二句然則學者之於言語而可容一毫苟且乎哉

問復何以自知哉羅子曰有生而知之者矣聞一善言見一善行沛然若決江河莫之能禦者也有學而知之者矣好古敏以求之者也有困而知之者矣人一能之已百之人十能之已千之果能此道而雖愚必明者也曰孔子何以學而知之也曰孔子志於學學乎大學者也學大學者必先於格物格物者物有本末於本末而先後之是所以格乎

物者也。曰格物之本末。何以遂能獨復而自解也哉。曰古之平天下者。必先治國。治國必先齊家。齊家必先脩身。是天下本在國。國本在家。家本在身。於是能信之真好之篤而求之極其敏焉。則此身之中。生生化化一段精神。必有倏焉以自動奮然以自興而廓然渾然以與天地萬物爲一體而莫知誰之所爲者。是則神明之自來。天機之自應。若鏡砲之藥。偶觸星火而轟然雷震乎。乾坤矣。至此則七尺之軀。頃刻而同乎天地一息之氣。欸忽而

塞乎古今其餘形骸之念物欲之私寧不猶太陽一出而魍魎潛消也哉故大學一書是孔子平生竭力六經而得的受用如病人飲藥已獲奇效却抄方徧施以起死回生乎百千萬衆也後世切不可只同其他經書看過當另作一般理會久久有個獨復自知之時方信予言爲不謬也已

羅子曰六十四卦統總三百八十四爻其爻皆是虛位故謂之曰六虛惟大明之終而始也斯六位時成矣明謂之知大明之所始謂之復以自知也復

之一爻。次第成三百八十四爻而卦氣周。卽冬至
一日。次第成三百六十日而歲功成。所以夫子許
顏氏庶幾乎復者。以其知一日克己復禮而天下
歸仁也。天下歸仁。卽卦氣周而歲功成矣。

或曰。何卦氣歲功之數不同。豈歲功之外又有卦氣
耶。羅子曰。乾坤主體。坎離主用。然統總只顯出一
箇陽之純處。知之明處。則前四卦之二十四爻。皆
當主體而流行化生。亦止三百六十爻。正所謂三
百六十日也。

羅子曰。明字與易字。皆用日月二字爲之。明以日月相並。正顯陰陽之體。而易以日月相函。却顯陰陽流行之用也。故天以日月時時盡卦爻。而人莫知。聖人以卦爻時時象日月。而人莫測。卦爻者。日月運行於天上之度數也。十一月中。日在地之極下處。月在天之最上處。冬至一復。則日從地而漸上。月從天而漸下。日上一百八十遭。而五月中。則陽不得一百八十爻耶。其時月在地之極下處。日在天之最上處。夏至一姤。則月從地而漸上。日從天

而漸下。日上一百八十遭。而又十一月中。則陰不
得一百八十爻耶。

問月是每月周天。恐與日不同。羅子曰。行雖不同。望
則有定。蓋夏至望在地極下處。冬至望在天極上
處。如此定來。方見其與日交相上下也。

問日月卽是陰陽。陰陽卽是日月。然聖人畫卦。不曰
日月。不曰陰陽。而乃名之曰乾坤。何也。羅子曰。此
只看一易字。則卽得乾坤二字之意矣。蓋易是日
月相函而成。且日居上而月居下。函月而居上。則

尊而善於統矣。尊統乎陰。則陽非專陽。而陽不足以名之也。函日而居下。則卑而善於從矣。卑從乎陽。則陰非獨陰。而陰亦不足以名之也。故曰天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。所以聖人仰觀俯察之餘。著他一個乾字。則陽德便頃刻極其尊貴。而其於陰也更何有不統耶。著他一個坤字。則陰德便頃刻極其卑賤。而其於陽也更何有不從耶。統而從。從而統。則日月雖兩體而合一體。陰陽雖二用而成一用。造化自此而可成。鬼神自此而可成。

而可行矣。譬如女在母家。便只叫做女兒。男在父家。便只叫做男兒。兩下如何成得。若男既婚。則當叫男作夫。但一叫夫。而男卽可以兼女矣。女既嫁。則當叫女作婦。但一叫婦。而女卽可以兼男矣。聖人彌綸天地。出入造化。惟在一命字之間。豈非至神至妙之道也哉。

羅子曰。性之爲性。乃乾坤神理。無善亦無不善。無不善而亦無善。所謂上天之載。聲臭俱泯。而爲善之至焉者也。易曰。寂然不動。感而遂通天下之故。中

庸曰視之不見聽之不聞體物而不可遺夫惟不見不聞而寂然不動是以能爲天下至無夫惟體物不遺而感通天下之故是以能爲天下至有爲天下至無則豈惟不善非其所有卽善亦何所得而有也爲天下至有則豈惟善其所能爲卽不善亦何所不能爲也但感通其用固雖千變萬化而莫可窮極然不動其體實則亘古亘今而毫髮未或變遷也聖人窮理至命故常存吾性至善之本原以御物感參錯之萬用所以立言垂訓純粹

詳可爲至善之準則。且轉移化導。舉世甄陶。而又
爲不善者之再造依歸也。諸子勿謂性理神化難
言。姑就此身形體觀之。夫吾之形體。自有生之初。
內而五臟六腑。外而九竅百骸。其精華充滿。而莫
定其充滿之量。其血氣周旋。而莫覩其周旋之跡。
是卽所謂寂靜之元。而不動之神也。其善於調攝
而順適之。則視聽云爲。起居食息。其快活何啻百
千萬樣。其妙用也。其不善保護而乖違之。則口眼
從而歪斜。手足或相拘攣。其症候亦何啻百千萬

樣其竒怪也。然此等妙用。此等怪狀。則皆初生無量精華之所自克。亦皆其初生無迹血氣之所自運也。故古來名醫之製方治病。咸從無病之處治之。如痿痺在左則鍼其右。或右則又于其左而取之。如沉痾在下則開提其上。或上則又于其下而通之。是雖其爲術之精。然實先於爲見之透。蓋的知夫此身之不病者其全體。而病者其一節也。此身之無病者其真常。而病者其一時也。故長善以救失。則失無乎不救。昭德以塞違。則違無乎不塞。

紆兄奪食者須教以孝弟之良。遺親棄養者必示以乳哺之愛。此固帝王匡扶世道之弘規。聖賢主張世教之善則也。

羅子曰。易以乾爲體。乾以復爲用。夫乾純粹以精。而天地人之性之至善至善者也。乾之善神妙不可見。而幾見於復。大易爻凡三百八十有奇。雖兼閏以成歲。而始諸冬至之一日。冬至元陽一復。乾始能以美利利天下。四時行百物生。斯其稱純粹以精。爲性善。善之至也。且也我夫子五十而學易。繼

乾坤資始資生。而昌言曰大德曰生。又曰生生之
謂易。夫子以易爲學。以學爲教。易則生生。生生則
日新。日新則學不厭。學不厭則教不倦。不厭不倦
則其德曰仁。夫唯仁。斯其人曰聖乎。故夫子示天
下萬世求仁之旨。必曰仁者人也。親親爲大。夫親
親爲仁之大。其仁大則其人亦大。其學斯名大人
之學也已。是故老吾老以及人之老。則老老而民
興孝。長吾長以及人之長。則長長而民興弟。幼吾
幼以及人之幼。則恤孤而民不倍。此之謂仁於家。

而齊仁於國而治仁於天下而平若運掌而無難者。要之孩提知愛。少長知敬。未學而嫁知養子。是人人能仁者也。人人能仁。是乾乎乾而機自不息。性乎性而生惡可已。所謂萬物皆備我。可人。人可天。不越一已而天地人物一以貫。故已能已焉。是謂中行獨復。中行獨復。惟顏氏之子庶幾。夫子所以語之曰克已復禮。又曰一日克已復禮。天下歸仁。信哉。復其見天地之心矣乎。蓋一陽元氣從地中復。所謂由乎已。黃中通理。正位居體也。由是視

聽言動。一之於禮。由是其爲父子兄弟足法。而天下國家視諸掌。則美在其中。暢四肢發事業。是美之至。善之極。顏氏之子。真聖於復。復而聖者乎。下是唯孟軻氏可欲之善。信有諸已。夫惟信而後能克。未有克而不始於信者。一信乎已。卽而美而大。而聖神。斯可言克之全功也已。甚矣哉。孟之似吾顏氏也。甚矣哉。軻之善學吾夫子也。

問孔子於易言復而未嘗言禮。乃告顏子而必曰復禮者。何也。羅子曰。復者。陽而明者也。黃中通理正

位居體。是身之陽所自明也。暢於四肢。發於事業。是陽之明所必至也。故禮曰。天理之節文。而又曰。禮時爲大。順次之。夫復則天。天則時。時則順而理。順而理則動容周旋四體不言而默中。帝則節而自成乎文矣。復在乎已也。天安得不動之而爲禮也耶。是以孔孟立教。每以仁禮並言。蓋仁以根禮。禮以顯仁。則自視聽言動之間。而克之。止久速之際。自將無可無不可。而爲聖之時也已。

問復之禮也。固所以爲聖之時。然何以曰復陽而明。

也。耶羅子曰：易之爲道，統天徹地，純乎陽也，純乎陽者，統天徹地，神而明者也。人爲天地之心，故神而明之，必存乎其人。神而明之存乎其人者，復見乎天地之心者也。故曰：中行獨復。又曰：復以自知。夫獨復自知，則能以易而知矣。以易而知，則能知太始而作成物矣。然則復也者，又豈非陽而明也哉。

或又問：易爲聖之時也，果爲有據矣，不知如何將此時習，將此立教也。羅子曰：乾行之健，卽時也。自

不息卽習諸已而訓諸人也。初九以至上九卽時也。潛而勿用以至亢而有悔卽習諸已而訓諸人也。推之六十四卦三百八十四爻皆時也。皆所謂天之則也。亦皆是習諸已而訓諸人。奉天則以周旋而時止時行。時動時靜也。推之卽中庸所謂喜怒哀樂中節之節亦卽大學致知格物之格也。又推之禮樂之損益春秋之褒貶詩書之性情政事更無出於時字之外者矣。先儒曰易其五經之原乎。不明乎易而能通五經者難且甚矣。

問虞庭人心道心可與乾坤亦相類乎。羅子曰。此言雖屬比擬。然亦有可類推者。卽如乾初說個潛龍。龍則何等微妙而難見也。坤則初說履霜。堅冰。冰霜則何等重滯而易危也。曰乾坤渾是合體。若人心道心則分明而二之矣。曰人字道字。雖少分別。而心則止是一個心字也。曰旣是一個。如何却分作人與道耶。曰此個界限。一言可判。日用不知。則道心而人矣。日用而知。則人心而道矣。蓋人受天地之中以生。其心知覺云爲。夫孰非心。亦孰非

道。但寓於耳目形骸之中。動以人勝。而從欲時多。故心以人名而不免於危也。心雖在人中。而道實在心中。但人自不覺知耳。若天牖其衷。而一旦覺悟。則耳目之視聽。形體之運用。皆渾然見得是心。心皆渾然見得是道。愈覺悟則愈渾化。愈渾化則愈微妙。故心以道名。而復贊嘆其微也。曰如此分判。果是明白。但恐非虞庭口氣。曰當時口氣果然。是兩下開說。如曰此心而人則欲動而多危險。此心而道則幾神而最微妙。吾人於此不可不研精。

而致一也。其着力工夫全在精處。但要精切明透。舍前數語亦難得便了也。况所以精之者。正所以一之也。今其始初分說處。不犯斧鑿。則精後歸一處。亦自渾融而妙合矣。

問治易者多言精無神。至詰以所謂精神。則謂身之知覺運用是也。何如。羅子曰。心之精神是謂聖。此禮經夫子之言。而一言以蔽易之道者也。是故心以爲之根。聖以爲之果。而精之與神。則條達乎心。根而致之。聖果而爲全株實樹者也。然則此

心。統天及地。貫古迄今。渾融於此身之中。而
於此身之外。其精瑩靈明而映照。莫掩者。謂之精。
其妙應員通而變化。莫測者。謂之神。神以達精。而
身乃知覺。是知覺雖精所爲。而實未足以盡乎精。
也。精以顯神。而身乃運用。是運用雖神所出。而實
未足以盡乎神也。古之欲明明德於天下者。其心
既統貫天地古今以爲心。則其精其神亦統貫天
地古今以爲精爲神。故其耳目手足四肢百骸。知
覺固與人同。而聰明之精通而無外者。自與人異。

運用固與人同。而舉措之。神應而無方者。自與人異。夫是以其爲父子兄弟足法。而人自法之。燦然經綸天下之大經。而齊治均平之無不備舉者。端自卓立天下之大本。而格致誠正之無弗純全者。出之也。此之謂人之善。聖之至。學之集大成。而易道無以加焉者也。

問易經於羣聖之學。同歸於覺。而覺有大小。敬聞命矣。然孟氏最尊孔子。願學聖時。則孔子得力易經。隱然言外矣。及敘統帝王之後。却舍易而論春秋。

抑更有說也。羅子曰：孔孟兩夫子心事，只有天知。至暗藏春色於言語文字，不無端緒可尋。却二千年來，尚未見人說破。芳幸遇人畧會指點，但擇焉不精，語焉不詳，亦久蓄疑而未由請正。今諸君興言及此，又敢過自愛耶？蓋孔子一生話頭，獨重兩個字面：一個是仁字，一個是禮字。兩個字常相爲一套，却乃各有重處。仁是歸重在易，禮則歸重在春秋。孔子得手又俱在晚年。觀其自敘五十以學，易可無大過。夫天下之事，有大於治國安民者乎？

若用得大而又可無過。非知天命以後不敢許也。至於感奮以答子路。却曰如有用我。吾其爲東周。又嘆已夢久不及於周公。是則破口說周禮。果能盡善而斷然非已所爲。乃卽魯史春秋來作個禮樂征伐。出自天子的影圖。天下國家社稷臣民。盡歸一大統的氣象。其實表出乾德之剛健中正。飛龍卓冠六虛周遊。而統極御天。流形品物。而元和生化之手段。非徒言之。而日可見諸行事也。當時止是顏子一人。中行獨復。意味大約相近。故終日

與言無所不悅。及問仁而一日克復天下歸仁。全部交付。大易及問爲邦而舜韶禹正去滯絕殆。又全部交付。春秋其人可與孟子作對。而擔當大成一大家備也。惜乎三老去後。春秋戰國漢武秦皇把人民視爲草芥。潤澤變成枯槁。而乾坤生生之造化。孩提戀戀之知能。已是星日久晦。至乎六朝五代之紛爭。遼金大元之混僭。冠履安受其倒置。虎狼貼服其相羣。則又長夜幾難及旦。乃幸天篤我。

太祖高皇帝、神武應期、仁明浴日、濁惡與化俱徂、健順協時、通泰孔孟、渴想乎千百餘年、而大易春秋、竟成故紙、

大明轉移於俄頃、呼吸而大統真脉、皎日當天、况茲聖子神孫、方爾振振繩繩、則我臣庶黎元、亦可皞皞熙熙、芳自弱冠、登第以逮強仕、觀京師近省、其道德之一、風俗之同、不須更論、及部差審錄、而宣大山陝、取道經由、至藩臬屯田、而雲貴川廣、躬親巡歷、不惟東南極至海涯、且西北直臨塞外、每嘆自

有天地以來惟是我明疆土宏廓至尊君親上
孝父從兄道德雖萬里而無處不一衣冠文物廉
耻內外風俗雖頃刻而無時不同故前謂皇極之
世自堯舜三王以來惟我明足稱獨盛乃今証
以孔孟之大易春秋符之以生平快覩則直信言
有大而非誇會雖奇而實倖卽今齒已衰殘思之
猶深踴躍况諸君時當壯銳其欣喜又復當何如
耶

問孩提之不慮而知不學而能與今人之逐慮爲知

執學爲能者其大小久暫固彰彰較著矣。但乾坤之易而知也。雖亦似乎不慮。簡而能也。雖亦似乎不學。及細觀世上孩提。各各有身。各各有心。其身心各殊。中_中知能已自不可比而同矣。况造化知能。尤去人遠甚。如何却云共成一個而無分兩般也。羅子默然。徐復嘆曰。此段話頭。非某敢作聰明妄生杜撰。緣孟子盡心知性則知天。存心養性以事天。分明謂天之心性。卽吾之心性也。孔子易知有親而爲賢人可久之德。勿能有功而爲賢人可

大之業。分明謂吾之知能。卽天之知能也。大衆愕然曰。聖賢經書。果然說得明曉。吾儕可無惑矣。羅子復曰。爾輩據此幾句言說。便自喜心性了了。是則終無了了之日矣。蓋造化之底蘊。原至精至妙。而吾儕之習氣。至粗至粗。以拙粗之功。當精妙之理。所謂操麻線以透針關也。左亦甚矣。易曰。窮理盡性。以至於命。你看窮到甚麼底裏地方。故欲明造化之微。須講造化之學。今世聖人之學。已被集說等書。妄肆探究。於性則辨析有幾許條件。於心

則指陳有若個景光。且無柰心性原屬化機。變見隨時。本無實體。求以條件。則似有條件。索以景光。則似有景光。譬則寶珠之照耀。青紅赤綠映物。以成昧者。指爲定色。水銀之活潑。小大針圓。因盤以散誤者。謂爲殊方。不知此樣工夫。只着在一已見上。此等理趣。亦只自己見上生來。一見作祟。則萬種皆病。聖學可恨。可憂。根芽全在乎此。有志豪傑。須早覓明眼真師。下翻辛苦氣力。凡從前見解。待能盡數通身剝落到天關。再開不得處。脚步已進。

不得處不計日子年歲不圖些小便宜到那水窮
山盡之鄉自有闖卒轉頭時候方信孩提之知能
與造化之知能欲擬一個也非一個欲擬兩樣也
非兩樣統天統地而爲心盡人盡物以成性大似
混沌而却實伶俐大似細碎而却實渾全從此徑
途以躋聖域則不徒孔孟經書建設之功且於義
軒闡奧共享逸豫非斯世斯文一大快也哉

問先生於天人之際每敷陳心性縷縷不已吾儕願
學未能敢求指示羅子曰孔門宗旨止要求仁究

其所自。原得之易。又只統之以生生一言。夫不止曰生而必曰生生。生生云者。生則惡可已也。生惡可已。則易不徒乾乾而兼之以坤。坤不徒坤坤而統之以乾。蟠天薄地而雷動。薄盈形森。色盎而霞蒸。赫絢橫亘直達。遂入旁周。固皆一氣之運化而充塞乎兩間。然細觀此氣之流行。順布節序。無不停妙。網緼構結。條理無不分明。則氣也而實莫非精之所凝矣。精固妙凝一氣而貫徹羣靈。然深究精氣之浩渺而無涯。妙應而無迹。莫之爲而爲焉。

莫之致而至焉。則氣也精也。而又莫非神之所
矣。興言至此。則下至九泉。上至九天。中及萬民。旁
及萬物。渾是一個生惡可已。渾是一個生惡可已。
則渾是一個神不可窮。孔子曰。心之精神是謂聖。
解之者曰。聖也者。通明者也。又曰。聖也者。神明而
不測者也。天下古今。豈有神而不明者哉。抑豈有
神而不通者哉。明則無不知矣。通則無不能矣。明
通皆自神出。則空洞絕無畔岸。微妙迥徹纖毫。藏
用於溥博淵泉。而實昭然聖體。天也而未嘗以人

興也。顯仁於語默云爲。而實總是天機。人也而未嘗與天殊也。曰。此等去處。恐是大聖賢乃足承當。難以遽望初學。曰。古人論學的有次第。所以本末始終。知所先後。乃可進道。故脩齊治平。必先正心誠意。正心誠意。必先格物致知。今不先求知得明白。乃卽胡亂便下手去做。今世上千百萬人。難得一二個思爲聖賢。及這作聖之方。輒復草草。如考論幾場事物。貫串幾段經書。便云是明理要。如執持一點念頭。滯着方寸。冒襟。便云是存心體。至

於威儀行止以彷彿儒先動履靜坐端凝以希圖
聖神境界及至終無成就反委咎聖爲絕學却。不
思起初種子一差末後何有果結今當詳細爲子
言之夫不思而得聖人也其終是神不可測而其
始則只是不慮而知不勉而中聖人也其終是化
不可爲而其始則只是不學而能難說吾今此身
不從孩提生長則難說吾身知能便非不慮不學
但一縱觀天機滿目如此而視聽言動如此而食
息起居人人俱有個個現成孟子謂道在邇而求

諸遠事在易而求諸難。又謂行矣而不著。習矣而不察。是以終身由道而不知爲道。聖賢極口傷嘆我。亦頻年叫喚。不想吾子今日。猶說此個知能非初學可望。豈果先入之言。習熟成性。而終迷不復也耶。

問程子云。孔子道大難求。學者須學顏子。蓋顏子有個學眼。觀復卦。聖人親許顏氏之子。庶幾却只是有不善未嘗不知。知之未嘗復行。可見學須以知爲主。而知又要精明有力。足以出頭。則察惡旣精。

去惡又嚴。便明足以察幾。健足以致決。久之純熟。則天理全而聖可學矣。羅子曰。此是諸儒爲學的宗旨。而近時名公從而主張發揚。云爲深造自得之要。予早年未遇真師。亦儘是把這工夫去做。亦喜其說爲得易經之蘊。後弱冠遇人教以講易。須先乾坤。乾坤須先復。乾坤二卦雖不相離而不可相並。六十四卦皆是此意。故今說復也要乾來應照。蓋復之爲候。是一年至日。於四時則其時爲春首。於六氣則其氣爲煖。乾曰元亨利貞。則是元。

之初。初起頭處。融和溫煦。天下萬事萬物。最可喜。可愛而爲卦之善者也。然孟子形容這個善。却云可欲之謂善。而孔子指點這個乾元。則又云元者善之長。是復在六十四卦。豈不是第一最善者哉。今要解得復卦的確。須說復是復個善也。其復善。又是復善之最長。而非可以他卦倒言也。或曰吾人之性。本然皆善。復則如興復恢復。所謂復吾舊物也。曰此與興復恢復却不同。蓋彼是失而後復。若吾性之善。則本然具足。原非可以得美言者。

也。曰：原無得失。如何？又說來復曰：此復字從知處說起。所以云復以自知也。曰：如此則與日望陽回之復却又似有兩樣矣。曰：復是一個。而可兩分。雖可兩分。而實則總是一個善也。但性善則原屬之天。而順以出之。知善則原屬之人。而逆以反之。故孩提初生。其稟受天地太和真機發越。固隨感皆便歡笑。若人心神開發於本性之良。徹底悟透。則天地太和亦卽時克滿。而真機踴躍。視諸孩提又萬萬也。或又曰：如此則孔子稱顏氏何獨只把知

不善說起。曰大學言恕。是說民好好之。民惡惡之。及後只說所惡。上下左右勿以施焉。然所以好的意義自在其中。則此言知不善。而知善的意義。豈又不在其中也耶。况所云善。豈是徒善而已哉。蓋善能知得不善。而使之不復行。正表其精明靈妙去處。非形容顏氏之善。復何如哉。吾人看書。切須把前後首尾。通貫成文。則其旨乃明。如乾曰乾知太始。始卽元也。元則的確是善矣。復曰復以自知。自卽已之性也。已性又不的確。亦是善也哉。顏子

心不違仁。則渾然已是復了。復則昭然已自知了。心上更不能以不善昧之。而且頃刻不能容之也。曰。他的爻詞。却說不遠復。分明是失之不遠。而尋卽改之也。羅子曰。舊時註疏。果是如此作解。殊不知此解。不特學術混淆。而且天機蒙昧。蓋乾陽至健。更無止息。剥之上爻曰。碩果不食。茲復之初爻。卽剥終過來者。故曰不遠復也。曰。旣不遠。只是復之卦體。又何以却說以脩身乎。曰。身卽自也。卽所謂道不遠人。近取諸身。反身而誠。樂莫大焉者也。

然則復之不遠。非脩身如何。曰復則均是個善矣。何以又曰頻復厲。又曰迷復凶也。曰乾不云乎。君子終日乾乾。卽類頻復皆用力。吃緊之象。皆憂勤惕厲之意。雖與在田休復者不同。而實均無咎也。至上爻決無不復之理。其云迷復。正對知復而言。所云終身由之而不知其爲道也。要之復之爲卦。學者只一悟透。則此身自內及外。渾是一段聖體。卽天地冬至陽回。頑石枯枝。更無一物不是春了。樂正子只緣未過這關。所以美大聖神。竟無他分。

願大衆共勉之。

問先生答友人工夫切實之問。却云。今時爲學。只從意念上知覺。此似切實而非切實。蓋存想意念。原非本心。而住守覺照。亦異真知也。一友辨云。意念存想。果然未徹本心。然舍覺照。則吾人工夫。無可致力處。羅子曰。心之與知。原自相因。固未有其知不真。而能得本心者。今且姑置此心。勿論吾儕。今日却好。趣着大衆佳會。放懷共將知體磨礱一番。到得知真時。則其心方真。心知渾融。而大人能事。

乃可畢也。或曰：此心知體，只是靈明，豈更有別物？
羅子曰：虛靈固無別物，而人見則有淺深。若淺泛
而觀，則具衆理而應萬事，卽童蒙誦習，已於此心
虛靈似無不解。却原來只是影響之見，去真知之
體何啻天淵。蓋吾人爲學，云是學聖，聖者通明者
也。通明者神明而不測者也。故明可測則不神明，
不神明則難通。謂之通者，天地人物原是一個，卽如
乾知太始，坤作成物。雖乾坤亦是此個知字。今問
諸子：乾之與知果是如何？一友答曰：知卽主也，易

之卦爻俱是以乾作主。如吾此心亦是以知作主也。羅子曰：人心既是以知作主，而天心却不是以知作主耶？止因今世認知不真，便只得把主字來替知字。不想天若無知，也做主不成也。易謂極深研幾，又謂窮神知化，俱是因此知體難到圓通，故不得不加許多氣力，不得不用許多精神。今學者纔畧理會，不通便容易把個字眼來替。只圖將就作解，豈料錯過到底也要之欲明此心，須先見易欲求見易，先在遇人。某至冥頑於世情一無所了。

但心性話頭。却是四五十分毫不改。蓋緣起初參得。人真遇得。又早。故於天地人物。其神理根源。直截不留疑惑。所以擡頭舉目。渾全只是知體著見。落口容聲。纖悉盡是知體發揮。更無幫湊。更無假借。雖聽者未必允從。而吾言實相通貫也。

問吾人在世。不免身家爲累。所以難於爲學。羅子曰。此言却倒說了。不知吾人在世。只因以學爲難。所以累於身家爾。卽如座間纔歌邵子詩云。三十六宮都是春。夫天道必有陰陽。人世必有順逆。今日

三十六宮都是春。則天道可化陰而爲純陽矣。夫天道可化陰而爲陽。人世獨不可化逆而爲順耶。然此非君子不近人情。有所勉強於其間也。蓋維天之命於穆不已。君子之學通於天道亦不已也。天命不已。是曰生生。生則變化不測。卽陰而陽固未嘗不在也。純亦不已。是曰仁心。仁則體物不遺。卽逆而順亦未嘗不在也。故能以仁存心。則是與生爲徒。與生爲徒。則是以天自處。夫是之謂學也。吾人只能專力於學。則精神自然出拔。物累自然。

輕滯莫說些小得失憂喜毀譽枯榮卽生死臨前
而且結纓易簪曳杖逍遙孔會師徒豈皆作而致
其情也耶要之仁理生生原無死地人若其中透
過真是時時赤子而步步天堂也雖千年萬載何
異瞬息間哉

問邵子天根月窟閑來往三十六宮都是春其意何
如羅子曰堯夫先生一生學問得之易經而其學
問根源得之復姤故曰一動一靜之間天地人之
至妙至妙者也此是老。者。微。言。隱。語。將。一。生。所。自。

得者而方便。設詞與人作個悟頭。後人粗心浮氣。把動便看做復。把靜便看做姤。把動靜之間。便看做復姤之際。有個地方時候相似。却不思乾遇巽時。地逢雷處。乾爲巽所自出。坤爲震所由生。所謂陰陽互爲其根。而兩不相離者也。大抵學易先須乾坤二卦識得明盡。蓋乾以始坤。坤以終乾。乾之始處未嘗無坤。坤之終時未必非乾。二者原合體而成者也。堯夫因諸卦爻象太似分析。故爲此詩打合吟味。欲令學者亦自得之。此則其本旨也。或

曰詩意固然。反之於身。則又何如也。曰吾身只是個神氣。氣則有呼有吸。呼則溫。卽復也。吸則冷。卽妬也。其實呼卽吸。以爲呼吸。卽呼以爲吸。原只是一氣而往來有差殊爾。至於心之動靜。則原說合一不測之謂神。又說動而無動。靜而無靜。有彰彰明甚者也。但此體在人。極是精妙。故動靜之間。有幾存焉。易曰極深而研幾。又曰幾者動之微。知幾其神乎。未有不知其微妙之幾。而能得乎妬復互根之體。亦未有不得其互根之體。而能通乎陰陽。

不測之神者也。古之善易者，真是自朝至暮，由昏達旦，渾然一致，而體用如如，隱然寸幾，而靈明炯炯，似有而實無，似無而實有，莫可方物探討，莫可言句形容者也。問曰：如此地位，可是閑往閑來也？耶？曰：正是正是。蓋往來不閑，則有滯碍；一有滯碍，則成陰濁。又安能周三十六宮，都是春；統六十四卦而爲陽也哉？

易經一貫編尾

近溪羅先生一貫編

門人熊 價孺夫編次

後學錢啓忠沃心重訂

書詩禮春秋

附

羅子曰。先儒謂易爲五經祖。則書之政事。詩之性情。禮之大本。春秋之大義。言言皆自伏羲畫中衍出。非易自爲易。各經自爲各經。揔之皆自身心意知通之天下國家。目前現在。直之上下古今。人須會得聖賢此旨。不把作一舉業套子。便不罔了聖賢。

千辛萬苦遺下這個救性命的本原。儒先有謂六經聖人之註脚。是爲逐心詞章者激而言之也。某嘗依孟子誦其詩。讀其書。學禮玩春秋。尚論古人於從姑山房。覺來一字一金言。言皆救性命之良方。非紙上之閑言也。竊敢謂詩書禮記春秋皆聖賢之精蘊。悟者得之。

問堯舜二典乃古今文字之祖。其要何如。羅子曰。欲知二典之要。須從孔孟二人討探。仲尼祖述堯舜。堯舜之道孝弟而已矣。惟孝弟乃人心和平之德。

亦和平天下萬世之德也。所以堯只允執其中，舜精一允執其中，中者天下之大本也。天之生物，使之一本，故堯舜欽明，欽明此本，濬哲濬哲此本，此本一得，所執皆中，中則無不平矣。所以以親九族，萬邦之和，和於孝弟，克諧二親，四方之動，動於孝弟，不然，雖堯舜在上，皐契在下，難致蕩蕩巍巍之化矣。

問世之談玄者皆非之，書稱舜玄德，不幾於玄乎？羅子曰：舜之玄，以有好生之德也。天地之大德曰生。

舜。日。夕。以。生。生。之。心。生。乎。其。親。以。生。生。之。心。生。乎。其。弟。又。以。生。親。之。心。生。天。下。人。之。親。而。使。天。下。之。爲。父。子。者。定。以。生。弟。之。心。生。天。下。人。之。弟。而。使。天。下。之。爲。兄。弟。者。化。定。而。且。化。卽。天。之。維。玄。維。默。生。生。不。已。其。好。生。之。心。玄。之。又。玄。也。愚。亦。爲。之。說。曰。玄。莫。玄。於。克。諧。以。孝。

羅子曰。大禹安汝止。止者。卽至善之謂也。文王於君臣父子國人之止。穆穆緝熙而敬之。方是安汝止。此禹幾康之心。萬世平治之本。明明德之方。

有友問鳳凰來儀恐非實事。羅子曰：子未讀易乎？同聲相應，同氣相求。聖人作而萬物覩自然之理也。蓋天地民物本是一乾變化，特性命各正耳。如手之捫足，足之隨手，此動彼隨也。心和，天地之和應之心順。夷夏之順歸之，况鳳凰乎？此孔子嘆鳳凰之不至，亦有感鳳兮德衰之歌，豈可以來儀非實也。諸友惟當益振雝雝喈喈之響，以來儀於聖庭。是願。衆皆欣然曰：天地變化，草木蕃學問變化，禽獸舞，大家當自猛也。

會中問惟皇上帝降衷於下民。若有恒性。豈有一命
令以寵降之哉。羅子曰。堯舜止言心。而性則自湯
言也。明於性之一字。則降之義自明矣。蓋性從心
生。是上帝生生之德也。上帝以此而生生。卽以此
而生天下萬世之民。天下萬世之民。皆其生生之
德所生也。固其生之爲性。卽帝之性。只此一降字。
湯乃爲下民警之。其實下民卽上帝如子之於父。
精神血脉皆父所受也。大衆惻然。

羅子曰。伊尹曰。習與性成。然則習之所係大矣哉。易

曰不習無不利。孟曰習矣不察。可見不習之利。不察之習。出之於天也。孔子習相遠。與此習字。不可不慎之於人矣。

問高宗恭默思道。何以卽夢帝賚良弼。羅子曰。語云。思之思之。思之不得。鬼神通之。則誠之極也。況其所思者道乎。思道又恭而默乎。蓋道本相通。質鬼神而俟後聖者也。一能思之。思則得之。所以高宗之所思者道。故上帝賚以學道之人。教以學於古訓。乃有獲。又教以惟教學半。念終始典於學。則向

之思不能學者。今時敏學而成其思矣。卒之恢復舊物以承湯之緒。皆此思道一念始之也。思之上通帝天。下光海宇。如此哉。且不惟有補於高宗學之一字。言自傳說萬世而下。人人知學。皆其功也。亦神矣哉。

羅子曰。書云不虞天性。夫曰恒性矣。復曰天性。見性而非天。則有不恒。試觀父子之間。其當孩提之時。父之抱子。子之戀父。其一段欣欣。更有何物名狀。所以孟子曰。形色天性。只見人於形色。莫知莫覺。

自會保愛。則天性又可不虞乎。

或問惟天陰騭下民。其旨何如。羅子曰。子謂陰字之義。乃天之默默然也。曰然。曰然則帝之震風之烈。鳥獸之喧吼。昆蟲之唧唧。何爲不體天之化也。蓋天以一神。神則妙萬物。既妙萬物。雖有聲而無聲也。推之乾不言。天何言。默而識。皆是此意。

或曰。書曰。思曰睿。睿作聖。弟子未嘗不思。何以不長進也。羅子曰。子所謂思。乃用心之思。非心田之思也。夫心之官則思。君子九思。乃出於何思之真體。

也。以真體而思。則便是聖人不思而得矣。子其懂
懂往來。何以通微而入聖哉。所以箕子述禹範曰。
貌言視聽思。孔子教顏復視聽言動禮。皆是一意。
皆是先立乎其大。此乃萬古入聖要訣。其實只在
勿忘勿助之間。百姓日用不知耳。曰弟子亦知思
非禮勿視。曰孔子見南子。亦以南子爲聖耶。如以
南子爲聖。則孔子忘之矣。如以南子爲非。勉強禁
之。則助之矣。子若不小心翼翼求遇至人。則箕之
睿顏之復。只成一個空談耳。何益於聖哉。所以今

時學者問以力學何先。皆曰思曰睿。睿作聖。又曰只在克己復禮。非禮勿視聽言動。及見人有一毫拂逆於我。卽遷於怒矣。復體已剝矣。睿幾已窒矣。予嘗向人提醒。彼皆漫然。予有作聖之志。須於歲月凝神。自有啓其衷者在也。勉之勉之。

羅子曰。克念狂作聖。罔念聖作狂。可見念之動處。乃心之精神。能動精神。謂聖不能動精神。卽狂。聖可以不作。精神可以不動乎。孔子曰。罔之生也幸而免。哀哉。

羅子曰先儒云欲觀王者皞皞氣象須讀采芣四五
過則可知皞皞矣夫皞皞則室家和平矣人人親
其親長其長則大家保合太和太和則無不平無
不平則無事無事須一草一木皆是欣欣向榮易
謂天地化草木蕃况於人乎此皆由於親親敬長
始所以孟子稱皞皞曰民日遷善而不知爲之者
善乃良知良能無不愛親敬長此采芣苢之所以
皞皞也

或問聖人順事無情胡爲忝離之悲羅子曰此正順

事無情也。夫人情貴於相安。不安不可以爲情。人之所好好之。人之所惡惡之。宗室盡爲忝離。如此而不動心。豈人情乎。此春秋繼忝離而作也。

或問周公赤舄几几。如羅子曰。聖人處事。只是一個無私。無私則心廣。心廣則體胖。雖動容周旋。無不安舒。所以服履之間。亦自如也。曰。此處周公亦自知否。曰。周公惟知予音。嘒嘒而已。何有於几几。有歌伐木。神之聽之。終和且平。羅子曰。某玩此詩。神聽之聽。與他聽不類。曰。何以不類。曰。詩之興義。原

取諸友聲。聲卽言也。言之爲德。以和平爲貴。如曰。友聲和平。則神乃聽之。神旣聽之。卽可以終和平也。則此聽字。當與聽受相類。而與神其吐之之意相反也。衆咸曰然。

或問天保願君福。只在民之質矣。日用飲食。何也。羅子曰。此正太平之全福也。蓋人生天地。只患不能安常。果能率其良能。徧爲帝德之能。率其良知。徧爲帝德之知。人人親親長長。任性質之自然。各安其分。只曉耕而食。鑿而飲。出而作。入而息。日用飲

食而已。更有何事。此孔子惓惓爲政以德。只是志大道之公也。試觀我

高皇六諭。普天率地。莫不知日用平常。仰事俯育。此正王道平平。王道蕩蕩也。寧非徧爲爾德哉。

或問文王在帝左右。果是實事否。羅子曰。孝經云。殷父莫大於配天。則周公其人也。豈以周公之聖。把父作一恍惚形模。以疑天下萬世也。蓋人之生死。乃一團神理。出於帝天。所以易謂帝出乎震。又謂神也者。妙萬物而爲言者也。旣曰帝之出。神之妙。

則文之在帝左右也明矣。但此有個大頭腦。周公
後咏文王曰。不識不知。順帝之則。則我之則。卽帝
之則。帝之則。卽我之帝。非有二也。文王一生。無然
畔援。無然歆美。保合此帝。所以生則入聖。死則還
虛。新天之命。作人之心。其神與帝一也。子思不能
師文王耳。不必以在帝左右爲疑也。或曰。孔子教
顏子之復。其亦此意否。曰。天下本無二道。亦無二
學。易曰。商旅不行。后不省方。皆是教顏子。師文之
穆。穆云能如文之穆。穆純亦不已矣。豈但在帝左

右哉其友大悟。

或問詩頌思無邪何也。羅子曰。子必明於思之義。方知思之無邪也。知思之無邪。方知此言之蔽三百篇也。夫人之思出於心田。乃何思何慮之真體所發。若少有涉於思索。便非思矣。安得無邪。

有友問詩頌濬哲維商。復以聖敬日躋言之。何如。羅子曰。敬者。聖學傳心之要。而况契乃商之始祖也。其家學乃是敬敷五教在寬也。旣以敬而敷教。又以寬而俾人人得入其教。當時父子皆有親君臣。

近世先生二書
宗
九
皆有義。夫婦長幼朋友皆有別。有序。有信。倘非心之濬以通微。哲以析理。安能如此哉。此湯之所以世守其敬。以至賢聖之君六七作。及後高宗中興。恭默思道。雖至式微。尚有微子箕子比干三仁。皆其敬敷五教在寬之留也。信乎濬哲維商也。

羅子曰。高宗下民有嚴。乃若始終典於學。方知天視民視。天聽民聽。此所以賞不僭刑不濫。見民卽天也。非學務時敏者。孰能至此。

問先生治平天下。其禮樂法制多端。今何只以孝弟

慈爲言。羅子曰。王者經綸。原只用一個禮。作樂則調達此禮。法制則鋪張此禮。俱難與禮並言。但禮之爲禮。有經有曲。經綸天下。在先定其經。而曲則難以備舉。故大學舊是禮記一篇。正禮之大經。然筆自聖心。雖止言大經。而其中精妙圓通。曲亦未嘗不具備也。况曲禮必聖賢方能周旋而中。經禮則凡庸亦可率循而行。故曲禮必待學造。而經禮則可教立。如方圓之規矩。拙工亦可傳之。而巧非心解莫能。我嘗看世間兇暴之夫。亦不爲少。然卒

之不敢妄動者。只因父母妻子根蒂相維係焉耳。
論語其爲人也孝弟一章。真就是禮記中大學治
平。骨子而與堯舜典謨所載之道。孝弟而已矣。貫
通不殊。

羅子曰。禮首云毋不敬。儼若思。是其所思者。豈徒一
已已哉。必曰安民安天下國家之民。方是文王緝
熙之敬。所以曰毋不敬。觀毋不二字。則民卽該之
矣。孔子學教不倦。真是復禮以一部禮記付之顏
子。

羅子曰。敦善行而不怠。謂之君子。夫行而曰善。乃天
行矣。天行自健。善行自美。故君子不息。怠須於
可欲之善。以求繼善之性。則全交而通天下國家
矣。

或問大道之行。孔子何以惓惓於大同也。羅子曰。大
同之世。人忘其私。天下爲公也。外戶不閉。相游於
天。孔子所以東奔西走。只爲這場。所以忘食忘憂。
只爲這件。倘大道不行。孔子之憂斷然不已。吾輩
須力學以求釋孔子之憂。

問聖人以天下爲一家中國爲一人何其耐煩如是也。羅子曰：聖人不是自欺的人。只見得人者天地之德。又見人者天地之心。我旣德天地之德。人亦德天地之德。我旣心天地之心。人亦心天地之心。以天地之德爲德。卽欲人同天地之德。以天地之心爲心。卽欲人同天地之心。譬之人家兄弟四五人。皆出一父。其中有一賢子。必曰我四五人。我父俱是愛。如何令我明彼昏。我富彼貧。所以日夜皇皇。以求安父之心。成父之德也。故曰中心安仁天

下是一個人。又曰吾非斯人之徒與而誰與。不得不耐也。亦不忍不耐也。噫仁以人之。楊子亦言之。不人則不仁。不仁則不人。未有人而不以天下爲一家。以中國爲一人也。故曰非意之也。知人情也。羅子曰予嘗讀禮天下之肥。不覺淚下。何也。肥瘠相並。不肥則瘠。子瘠則親心戚。天下瘠則聖心憂。

或曰春秋褒貶之書否。羅子曰儒先嘗有此說。以某細細考究。乃是存幾希之性之書也。所以孟子歷敘幾希。舜曰由仁義行。見得仁義萬世不易之常。

道。仁之於父子也。義之於君臣也。外此二端。別無法制。所以詩亡。則孝子之歌。忠臣之味。不復聽覩矣。而好辨章旨。稱說亂賊之慘。皆由於仁義之不明。幾希之昧也。故孔子曰。其義則丘竊取之矣。觀此竊取二字。正是孔子存幾希之性。而由仁義也。後世輒以孔子筆則筆。削則削。爲孔氏之刑書。悞矣。

問天王正月何義也。羅子曰。孔子一生上律天時者也。故其立言著書。毫不違天。及顏淵問爲邦。卽曰。

行夏之時。蓋天有歲首。人有元首。天王之繫。示有
統也。皆所以悚動人之良知本體。使人觀制作而
知自悟也。此孔子知我罪我之意。卽此元年春王
正月數字可見矣。

羅子曰。一部春秋乃孔子負罪而作。把來比擬以牽
合詞章。則其義如何得明。孔子之心如何得知。

一貫書詩禮春秋尾